

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي

وَتُكُنِّي وَمَحْيَايَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝

مَدَنِي

وَأَقِمْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ لَمْ يَأْمُرْ بِالْفَحْشَىٰ وَالْمُنْكَرِ ۚ

اور سب سے زیادہ اہم کی بات کو فرماتا ہے
سے تمام ہوا اور فقرہ میں نہ پڑے

حَبْلُ اللَّهِ

کہہ دو! میری صلوٰۃ

میری قربانی (مراسم

عبودیت) میرا جینا و مرنا

سب اللہ رب العالمین

کے لئے ہے

الانعام آیت: ۱۶۲

الهامی ادب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
أَنْ أَقِيُمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
(شوری: ۱۳)

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا
جسے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور
جسکی راہ محمدؐ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے۔ اور
جسکی ہدایت محمدؐ نے ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام
کو دی تھی لہٰذا یہ کہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق
نہ ہو۔ جس کی طرف اے محمدؐ تم مشرکوں کو دعوت دے
رہے ہو وہ اُن کو سخت دشوار معلوم ہوتی ہے۔

حدیثِ دل

گنتی کے دنوں پر مشتمل شہرِ رمضان، نیکی اور اجر و ثواب کا موسم ہمارا انتقام پذیر ہو رہا ہے۔ خبرِ برکت کا یہ ماہ مبارک جسکی فضیلت رب کائنات نے اس طرح بیان فرمائی ہے: **شہر رمضان الذی انزل لہ القرآن علی الناس و انت من الہدی والفرقان..... (البقرہ: ۱۸۵)**

اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ سلا عشرہ اللہ کی رحمت کا دور سہرا عشرہ انکی مغفرت کا اور تیسرا عشرہ نجات من النار کا ہے۔ فی الحقیقت انسانیت پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس کی رہنمائی کیلئے قرآن کی صورت میں حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی کتاب ہدایت ناقلاً فرمائی اور اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سیرت کی صورت میں اپنی بندگی کا بہترین نمونہ فراہم کیا اور اسی طرح رمضان اور اسکے اندر آنے والی ایک رات "لیلۃ القدر" کے دوران خصوصی عبادات کے ذریعہ اپنی مغفرت اور بے پایاں اجر و ثواب کے حصول کا موقع عطا فرمایا۔

غرض نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایمان و احتساب کے ساتھ صوم رمضان و قیام اللیل کے اہتمام کے ذریعے اس مہینے کی برکات کے حصول کی توفیق ملی اور اب حقیق من النار کے اس آخری عشرے کے دوران لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام و قعود کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان و احتساب کی مطلوبہ شرط پر پورا اترتے ہوئے اس ماہ کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق احسن سے تو اڑے! (آمین)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے امتیاز و عظیم السلام کے ذریعہ انسان کے ایمان و عقیدہ کی اصلاح کے ساتھ ہی مختلف عبادات کی صورت میں ان کے تزکیہ نفس اور تعلیم و تربیت کا ایک باقاعدہ نظام عطا فرمایا ہے۔ شہرِ رمضان اس مقصد کے حصول یعنی سیرت و کردار اور اخلاق کی تعمیر، اصلاح کا موثر ترین ذریعہ اور دہ گہرے قربت کا سبب ہے اگر اس مہینے کے دوران یہ اصل مقصد ہی نظر سے اوجھل رہے اور عملیہ نظام پورا کرنے کی طرف توجہ نہ ہو تو اس ماہ کے روزوں سے بھوکا یا سہارا ہونے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔

اس اعتبار سے تو یہ مہینہ روزہ داروں کیلئے گزشتہ سال کی کارگزاری کا احتساب کرنے، اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں پر نظر ڈالنے اور شدید احساسِ عداوت کے ساتھ اپنے مالک سے استغفار کرتے ہوئے آنکھہ سال کی سہلت عمر میں اصلاحِ احوال کی منصوبہ بندی پر تنجیدگی سے غور و فکر کیلئے مخصوص ہونا چاہئے کیجا کہ ایمان و اسلام کے دعویدار اس مہینے کو پورے سال کیلئے مالی منفعت کی کمائی کا ذریعہ بنالیں جیسا کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں عملاً نظر آتا ہے۔ تاہم پیشہ لوگ اعلانِ اس بات کا اہتمام کرتے سنائی دیتے ہیں کہ یہی ایک مہینہ کمائی کا ہے بقیہ گیارہ مہینے اسی کمائی پر چلتے ہیں چنانچہ اشیائے صرف کی قیمتوں میں چڑھاؤ اور جائز و ناجائز کی تمیز سے سب نیاز، اندھا و ہند منافع خوری کی وہ دوڑ شروع ہوتی ہے جو ہر لحاظ سے اخلاقی گراؤٹ اور اللہ سے بے خوفی کی مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم

وہ کی ایسی ہوس اور حصول معاش کی اس بے قید مسابقت سے اپنی پناہ میں رکھے! (آمین)

کتاب وسنت کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قومیں ایمان اور عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہوتی ہیں تو وہ اخلاقی کراہت اور خواہشات نفس کی پیروی میں پڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آج روئے ارضی پر بسنے والی تمام اقوام عالم کا کم و بیش یہی حال ہے اور ان میں سب سے بڑھ کر یوہالی کا شکار یہ نام نہاد دنیاوی اسلام ہے جس پر ایک طرف اقوام عالم اسے تہمال سمجھکر اپنی پڑ رہی ہیں تو دوسری طرف اسکے اپنے ہی ارباب بیت و کشاد اسکو اندر سے مضمحل و مضمحل کر رہے ہیں اور اس طرح یہ ہستی و مغلوبیت میں گرفتار حضرت دیاس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اسکی صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے ایمان و عقیدہ کی خرابی۔ جس امت کو اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کر کے اقوام دنیا کی امامت کرتا تھی آج وہ اس سے انحراف کرنے کے بعد دنیا کی تھوکر میں پڑی ہوئی ہے اور اس ذلت و رسوائی سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نہیں بچھائی دنیا۔ اس لئے کہ اللہ کی غلامی سے آزادی انسان کو دنیا کی ہر چیز کا غلام بنا دیتی ہے۔

براہویونانی دیوبالائی تصورات کی فسون کاری کا کہ جسکی رنگینی سے بے تاب ہو کر امت مسلمہ کے افراد اپنا سب کچھ بیٹھ اور انکے اخبار و رسائل کی اکثریت اسکا شکار ہو گئی۔

یونانی فلسفے نے جس کے پیچھے فی الاصل یہودی ذہن کام کر رہا تھا انہیں ایک طرف مذہبی رنگ میں دین طریقت پیش کیا جسکی بنیاد تصوف کے نظریات وحدت الوجود وحدت الشہود اور حلول پر قائم ہے جس نے خالق و مخلوق کی تمیز ختم کر کے اسلام کے ماننے سے اللہ کی بھوک کے ہر نقش کو مٹانے کے بعد ان کی جگہ مخلوق کی بندگی کے نقوش کو نمایاں کر دیا تو دوسری طرف اسی یہودی ذہن نے سرمایہ دارانہ نظام کے غریب نظریہ جسوریت کا تحفہ دیا جسکی بنیاد دین سے بیزاری بلکہ لاعنیت اور میکو لزم پر ہے۔ چنانچہ اس دو طرفہ یلغار سے سپر انداز ہو کر اس طرح اس امت نے مکمل طور پر اپنی پہچان کھو دی اور آں حالیکہ اس کے پاس قرآن وحدیث کی تعلیمات پر مبنی عدل اجتماعی کے وہ بنیادی اور عالمگیر اصول موجود ہیں جن کو اپنا کر یہ نہ صرف موجودہ دنیا کی اور کسمپرسی کی کیفیت سے چھٹکارا پا سکتی ہے بلکہ ان کے ذریعے ماری انسانیت کی رہنمائی کر کے اس کو خیر کی طرف لا سکتی ہے۔ کیونکہ ان کے اندر انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں ڈالنے والے ان نظریات اور انکی سرپرستی کرنے والے وراثتوں کے ظلم وجود کے اندر پسنے والی انسانیت کیلئے یونی کسٹش اور اسکے درد کا درماں ہے۔

بس ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے صالح اور مخلص افراد انھیں انبی علیہ السلام کی سنت سے خود کو آراء متہ کریں پھر امت مسلمہ کی اصلاح احوال کی تحریک پر پا کرنے کیلئے آگے بڑھیں لوگوں کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دیں کفر و شرک طاعت پرستی کلمہ و فرقہ پرستی کی لعنت سے مجتنب ہونے کی تلقین کریں۔ پھر اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تربیت و تزکیہ کا اجتماعی نظام قائم ہو۔ دراصل ان صالح افراد کی اجتماعیت خیر امت میں اسی وقت شامل ہو سکتی ہے جبکہ وہ ہر قسم کے تحفظات دنیوی مفادات اور معاشرتی دباؤ سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اخروی فلاح و سرفرازی کے آرزو مند بنکر اس راہ میں قدم بڑھائیں اور اس ذمہ داری کا حق اس طرح ادا کر دکھائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **يَوْمَن اَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمَلٍ صَالِحًا وَقَالَا اَنّٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُ تَعَالٰى** ہم سب کو اس اہم مسئلہ پر غور فکر اور عمل کی توفیق سے نوازے! آمین۔

اختلافِ اُمت و مُشرکانه عقائد

تحریر: عثمان خاں

ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الروم ۳۶-۳۷)

ترجمہ: "اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔" جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔"

یہ طرزِ قیاس ہے کہ خیر امت جو ملت واحد دین کرا قوامِ عالم کی اصلاح کا بیڑ لے کر اٹھی تھی اور جس کی بنیاد بی رحمت نہ تھی کہ گروہی مسائل چھوڑ کر، نسلی قضیات ختم کر کے، مذہبی منافرت کو مٹا کر صرف اور صرف اللہ واحد کی بندگی اختیار کی جائے۔ وہی امت بے شمار اختلافات کا شکار ہو کر مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہے اور وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بیان فرمائی تھی کہ اگر اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مشعوطنی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اس کو یکسر فراموش کر چکی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج قلت و سکت، رسوائی اور حقارت اس کا مقدور بنی ہوئی ہے، اس کی پیشانی خالک، آلود، چہرہ رو سیاہ، پادبست کی تصویر بنی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اب اگر کوئی تکبر، شرک میں لٹ پٹ اس ملت کی اصلاح کا عزم لے کر اٹھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے اصل خدو خال واضح کرنے پر قوم اس پر ٹوٹ پڑتی ہے کہ تم اختلافی مسائل اٹھا رہے ہو، قوم کو آپس میں لڑا رہے ہو، اسے تفرق میں جتا کر رہے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملت اسلام پر تو پہلے ہی بہت سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی عجیب حتم ظریفی ہے کہ جن مسائل کو اختلافی سمجھا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی نظر میں وہ ایسے بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جن پر قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ اور اجماع صاف صاف ملتا ہے۔ بھلا قرآن کی قہم آیات پر اختلاف اور احادیث متواترہ کا انکار کیوں کر ممکن ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے یہاں کن کن مسائل کو اختلافی بنا دیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کیا ہے؟

۱۔ یہ بحث چند ایسے مسائل و مسائلِ ذیل ہیں :

۱۔ بشریت نبویؐ

۲۔ رقات النبیؐ

۳۔ نبی کا عالم الغیب

۴۔ نبی پر درود کا پہنچنا اور عرضِ اعمال

۵۔ نبی کا خواب میں آنا

۶۔ غیر اللہ کی پاکار

۱ - بشریت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم : امت مسلمہ کے گروہ کثیر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی طرح آدمی نہ تھے بلکہ مافوق الانسان (Super human) یا نوری مخلوق تھے۔ اس عقیدہ کی بنا اس طرح ڈالی گئی کہ پہلے مندرجہ ذیل آیات قرآنی کا صحیح انکار کیا گیا :

لیس کمثلہ شیء..... (شوری ۱۶)

ترجمہ : "اس بھی کوئی چیز نہیں۔"

وجعل الظلمات والنور..... (الانعام ۱)

ترجمہ : "اور بنایا اس نے تاریکی اور نور یعنی روشنی کو"

چنانچہ قرآن کے فرمان کے خلاف پہلے اللہ تعالیٰ کو نور قرار دیا گیا (یعنی مخلوق کی فہرست میں شامل کیا گیا) حالانکہ نور کا تو وہ خود خالق ہے، پھر اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نور کا ٹکڑا بنا دیا گیا (مجدد الف ثانی)۔ اشرف علی تھانویؒ (احمد رضا خان بریلوی)۔ اس طرح براہ راست اللہ کی ذات میں شرک کیا گیا۔ مسلمانوں نے مسیح کو اور یہودیوں نے عزیز کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا تھا یعنی مطلقہ کا واسطہ درمیان میں لائے تھے لیکن ان مسلمانوں نے تو اپنے نبیؐ کو بلا واسطہ اور براہ راست اللہ کا جزئی قرار دے ڈالا۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ میں شرک کر دیا۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے نور سے نبیؐ اپنے اور پھر جو نور بنی کیا اس سے کچھ نہیں یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بنائے گئے۔ سہ۔ اب اگر ان دونوں کا فرقان عہد کی روشنی میں یا عہد لیا جائے تو صورت حال اس کے برعکس نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیؐ سے کہلاتا ہے کہ :

قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی..... (الحجۃ ۱۱۰، المائدہ ۶)

ترجمہ : "اے نبیؐ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو تمھیں تمھاری طرح کا بشر ہوں (اس فرق یہ ہے) مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔"

قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے :

ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم يتلو علیہم التورۃ..... (البقرہ ۱۲۹)

ترجمہ : "اے پروردگار ان (لوگوں) میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔"

یہ دعا بتا رہی ہے کہ نبیؐ انہی لوگوں میں سے انہی کی اولاد میں سے منتخب کیے گئے۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ نبیؐ اور رسول اسی قوم میں سے منتخب ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنی زندگی کا پچھلا مقام تھوڑے روزے چنانچہ پوری قوم ان کے بہترین اخلاق اور سیرت و کردار کی معترف ہوتی ہے۔ اسی لئے ان کے زمانے کے لوگ جو امت و نبوت کہلاتے ہیں ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے

ہیں کہ یہ شخصیں نبی کیوں کر بن گئیں تو ہمارے سامنے کا پلا بوجھا شخص ہے اس میں کون سی خدائی بات تھی جو اسے نبی بنا دیا گیا؟ قرآن ان الزامات کو قتل کر کے ان کی تردید فرماتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا رُسُلُ اللَّهِ... فَمَا لَآلِئُكَ... (الفرقان ۷)

ترجمہ : ”اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔“
اس کا جواب دیا گیا : -

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ... فَمَا لَآلِئُكَ... (الفرقان ۲۰)

ترجمہ : ”ہم نے آپ سے قبل جو رسول بھی بھیجے تھے وہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے والے لوگ ہی ہوتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ یہاں قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ نبی بشری تھے اور اس اعتراض کی تردید کی جارہی ہے کہ ”بشری نہیں ہو سکتا“ یا ”نبی بشر نہیں ہو سکتا۔“

اسی طرح دوسری جگہ مخالفین کا اعتراض بیان کیا گیا :

فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِّثْلُنَا... (التغابن ۶)

ترجمہ : ”پس یہ کہتے ہیں کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟“

ایک اور جگہ فرمایا گیا : -

قَالُوا أَهَبِثَ الْبَشَرِ أَرْسُولًا... (الاسراء ۹۷-۹۸)

ترجمہ : ”کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ (اے نبی) آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان کے پاس فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔“

اللہ تعالیٰ نے سورۃ النہل میں پرانے دور کی مثال دے کر بتایا کہ آج نبی پر بشریت کا اعتراض کوئی نیا نہیں اس سے قبل بھی ایسے ہی اعتراض ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے تین رسولوں پر لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا :

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا... تَكْفُرُونَ (النہل ۷۵)

ترجمہ : ”تم ہمارے جیسے بشری تو ہو اللہ نے تم پر کچھ نہیں اتارا تم محض جھوٹ کہتے ہو۔“

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ لوگوں نے نبی کو اپنا بیونا بشر دیکھا (لہذا کہ فوق البشر) جب ہی تو ایک بشر کو بہرہ نیت نبی قبول نہ کیا۔ قرآن نے ان آیات میں ان کے اس باطل موقف کی تردید کر دی۔ اب بوجہی تو یہ ہے اس وقت کے لوگ اپنے جیسے بشر کو نبی ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے تو آج کے مسلمان نبی کو بشر ماننے کو تیار نہیں (اس کو توہین و مخالفت قرار دیتے ہیں) لیکن قرآن نے ہر دور کے نبی کو اور بالآخر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری ثابت کیا ہے اور صراحت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ نبوت اور بشریت لازم و ملزوم ہیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ کیا قرآن نے توہین و مخالفت کا اہر کتاب کیا ہے؟ معاذ اللہ۔ دیکھئے آج مسلمانوں کے ایک فرقے نے تو نبی علیہ السلام کو نوری قرار دے کر گویا انسانیت کے زمرے ہی سے خارج کر دیا اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اللہ نے تو نوری مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا (البقرہ ۲۵۵) الخیر ص (غیرہ) اور دوسرے فرقوں (دروہدوں اور اہل حدیث وغیرہ) نے دوسرے انداز سے نبی علیہ السلام کو فوق البشر ثابت کرنے کی کوشش کی (حیات فی البقرہ سماح اور عرض اعمال وغیرہ کے عقیدہ کے تحت) جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس طرح یہ امت عقیدت و محبت کے غلو میں اہل کتاب سے بھی آگے بڑھ گئی۔

۲۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم : وفات النبی کا وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث اور اجتماع صحابہؓ سے متفقہ طور پر طے شدہ تھا آج "حیات النبی بعد از وفات النبی" میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں تک کہ آج موجودہ فرقوں میں سے کوئی بھی نبی کو فوت شدہ ماننے پر تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں حیات ہیں۔ آپ کی حیات وحی ہے ہر ذی قہس"۔ (علامہ دیوبند) اور پھر مزید یہ کہ "آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ شب ہائے بھی فرماتے ہیں" (احمد رضا خان صاحب) یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ازواج مطہرات بھی زندہ ہیں اور رسول احمد رضا خان صاحب صرف ایک لمحہ کے لئے ان پر موت ہو جانے کی گئی تھی۔ اسی طرح اہل حدیث علماء بھی حیات فی القبر کے عقیدہ کو ماننے لگے ہیں جس کی بحث آگے آ رہی ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کی متعدد آیات کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : نکل من علیہا فان (رحمن ۲۶)

ترجمہ : "جو کچھ اس زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔" اور پھر اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا : -

انکم میت وانہم میتون (الزمر ۳۷) ترجمہ : اے نبی آپ کو بھی موت آتی ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی موت آئے گی۔

دوسری جگہ فرمایا : -

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الموت (الانبیاء ۳۳-۳۵)

ترجمہ : "ہم کبھی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لئے قہس رکھی تو اگر تم مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔"

ان آیات میں بلا تخصیص نبی یا ولی یا یہ بات بتا دی گئی کہ اس دنیا میں موجود ہر جاندار کو ہر حال مرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا : -

کل شیء عاقل الا وجہہ (التقصص ۸۸)

ترجمہ : "ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔"

کوئی مر جاتا ہے تو پھر یہ قہس ہو ماکہ ایک آن کے بعد زندہ کر دیا جائے یا دنیاوی قبر کے اندر روح لوٹا دی جائے اور اسی گڑھے میں سوال و جواب اور عذاب و راحت کا سلسلہ شروع کر دیا جائے جیسا کہ مختلف فرقوں کا عقیدہ ہے (احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ)۔ بلکہ اسکو ترقیامت کے روز ہی اس قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے بیان فرمادیا ہے ملاحظہ ہو۔

ثم انکم بعد ذالک لمیتون۔ تبعثون (المومن ۵۵-۵۶)

ترجمہ : "پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی پھر تم قیامت کے روز ہی اٹھائے جاؤ گے۔"

یہاں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ اس جسم میں جان ڈال کر اس کو روز قیامت ہی اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی متعدد آیات میں بغیر کسی استثناء (نبی غیر نبی) سب کے لئے دو موتوں اور دو زندگیوں کے عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے (ملاحظہ ہو البقرہ ۲۸، المؤمن ۱۱، الزمر وغیرہ) لہذا تیسری زندگی کا عقیدہ قرآن کا صریح کفر ہے۔ عذاب قبر حق ہے لیکن اس دنیا میں قہس نہیں عالم برزخ میں ہوتا

سہ المہند علامہ دیوبند ہرچہ عظیم احمد صاحب ص ۱۹ مطبوعہ قرآن نکل (کراچی)

سہ ملفوظات احمد رضا خاں صاحب بریلوی حصہ سوم ص ۳۲ (مدتہ ہشتاد کہنی کراچی)

سہ فتاویٰ ندویہ ص ۷۷

ہے۔ اس طرح قرآن وحدیث سے بالکل ثابت ہے کہ سوال وجواب عذاب برداشت کا سلسلہ روز میں ہی ہوتا ہے نہ کہ دنیاوی قبر میں۔ اس قبر میں سوال وجواب کے لئے مردہ کو دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی۔ دیکھئے یہی بات امت کے سب سے بڑے ولی ابو بکر صدیقؓ نے نبی علیہ السلام کی وفات پر اس وقت بیان فرمائی جب شیطان نے امت میں رختہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس امت کے ولی قبر میں کہہ رہے تھے ”آپ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ ابھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے دامن نقوس کے جو خوشیاں منارہے تھے ہاتھ پر ضرور کٹ ڈالیں گے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ پھر ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا اور کہا کہ ”میرے ماں باپ آپ پر قربان زندگی اور موت دونوں میں نبی آپ کا گیمبر رہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہ چکھائیگا۔“ پھر ابو بکرؓ نکلے اور ”مرد لوگوں سے گھٹکڑ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ”مرد بیٹھ جاؤ لیکن وہ نہ بیٹھے۔ اب لوگوں نے ابو بکرؓ کی طرف توجہ کی اور عمرؓ کو پھوڑ دیا۔ محمد و ثناء کے بعد آپ نے فرمایا ”سن رکھو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمد کی کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور نبی اللہ کی ہمد کی کرتا تھا (وہ جان لے کر) اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اسے موت نہیں۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ... الشُّكْرُ (آل عمران ۳۴)

ترجمہ :- ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں“ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں۔ کیا یہ اگر سرجائیں یا شہید کر دیتے یا نہیں تو تم اگلے پیروں پھر جاؤ گے۔ اور جو اگلے پیروں پھر جائے وہ اللہ کو کچھ ضرر نہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کر ہی دے گا۔“

اس طرح ابو بکرؓ نے ”حیات النبی بعد از وفات النبی“ کے مسئلہ کو بحکم ختم کر دیا اور تمام صحابہؓ نے آپ کے اس خطبے کو من و عن تسلیم بھی کر لیا۔ پھر بھی آج کے مسلمان قرآن وحدیث اور اصناف صحابہؓ کا کفر کرتے ہوئے نبیؐ کو زندہ ماننے پر اصرار کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے اگر نبیؐ ہمیشہ ہی زندہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنے سارے نبی مبعوث فرمانے کی کیا ضرورت تھی! اوم علیہ السلام کے بعد آپؐ کو مبعوث فرما دیا گیا ہوتا آپؐ تمام جہان کو تبلیغ کرتے رہتے ہمارا نبیؐ کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ یا کوئی ان سے پوچھے کہ آپؐ کے خیال میں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں تو آپؐ نے انہیں قبر میں کیوں مقید کر رکھا ہے یا ہر کیوں نہیں نکال لیتے کہ آپؐ اس پستی میں گری ہوئی امت مسئلہ کو سہارا دیں اور پھر سے دنیا میں اس کا کھویا ہوا اعلیٰ مقام دلوائیں۔

۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہوتا :- قرآن مجید کے فرمان کے برعکس جو عقیدہ کج مسلمانوں کے بیشتر فرقوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں (جماعت اسلامی علمائے بریلی و تبلیغی جماعت) آپؐ اپنی امت کے اعمال سے باخبر رہتے ہیں (جماعت اسلامی) اور صرف باخبر ہی نہیں رہتے بلکہ اکثر وہ بیشتر قبر مبارک سے نکل کر اصلاح امت یا کسی کو مٹا دینے کی لئے ہزاروں میل کا سفر بغیر سواری کے طے کر لیتے ہیں (قضا کی درود تبلیغی جماعت) اب یہ اور بات ہے کہ یہ چیز نہ صرف عقلی معیار پر پوری نہیں اترتی بلکہ قرآن کا صریح انکار ہے قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ آپؐ اپنی زندگی میں بھی اپنے

مسئلہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”رسالہ عذاب برداشت“ از ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی

۴۔ بحوالہ ترجمان جماعت اسلامی دہلی شمارت کے ۴ اپریل ۱۹۸۳ء

۵۔ قضا کی درود تفصیل پنجم ص ۳۱-۳۲ مکتبہ اشرفیہ راستے دہلی لاہور

قل لا اسلك النفس تقعا ولا ضرا سوء (الاعراف ۸۸)

ترجمہ : ”اے نبی! آپ سب سے بچنے کے لیے اپنے نفع و نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لئے خیر کی کثرت کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔“

معلوم ہوا کہ آپ کو غیب کا یا دور کی باتوں کا زندگی میں بھی کوئی علم نہ تھا اور سفر کے لئے سواری کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو کیا بعد وفات آپ ان تمام اسباب سے مافوق ہو گئے، عالم الغیب ہو گئے، دنیا کے ہر حصہ میں بغیر سواری کے پہنچنے لگے؟ افسوس کہ آج کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ”علم غیب“ میں اس کے بدلے اور آخری رسول کو بھی شریک کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے :-

وعند صفات الغیب لا یعلمہ الا هو (الانعام ۵۹)

ترجمہ : ”اور غیب کی کچیاں اسی کے پاس ہیں جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔“
مزید فرمایا :-

قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ (النمل ۶۵)

ترجمہ : ”(اے نبی!) آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا۔“
اور یہ کہ

وما یشرعون ان ان یعثون (النمل ۶۵)

ترجمہ : ”انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“

یہ آیات صرف اور صرف اللہ ہی کے عالم الغیب ہونے کا اعلان کرتی ہیں اور غیر اللہ کے علم غیب کا رد کرتی ہیں خواہ وہ نبی ہو یا ولی۔ ان آیات کے خلاف عقیدہ و مانا صرف کفر ہے۔ حتم طریق تو یہ ہے کہ یہاں صرف نبی ہی عالم الغیب نہیں بلکہ ہر ”پیر طریقت“ عالم الغیب ہے، یقین نہ ہو تو ان فرقوں کے اکابرین کے فرمودات ملاحظہ کر لئے جائیں۔

۳ - نبی پر درود کا پہنچنا اور عرض اعمال : ہر مسلمان صلوٰۃ کے اختتام سے قبل تشہد کے بعد اپنے لئے اور اپنے امراء و اقربا بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لئے محبوب ترین ہستی جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا ہر مسلم تشہد کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے لئے اللہ سے دعا کرتا ہے جس کو درود کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس طرح ہے :-

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید (اللہم صل علی

محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید)

ترجمہ : اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمتیں نازل فرمائیں ابراہیم اور ان کی آل پر بے شک تو بزرگ و برتر اور لائق حمد و ثناء ہے۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم اور ان کی آل پر بے شک تو بزرگ و برتر اور لائق حمد و ثناء ہے۔“

سند ملاحظہ فرمائیں ”مکرم کے حوالہ“ ”ازد اکثر مسود الدین عثمانی“

ہر مسلمان یہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ اپنے نبیؐ کے لئے ان نبی کے سکھائے ہوئے الفاظ میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ محمدؐ اور ان کی آل یعنی ہم پر بھی اپنی رحمتیں بکھارے۔ نبیؐ نے ان الفاظ میں مطلوب دعا سکھا کر یہ بات واضح کر دی کہ سب لوگوں کی طرح میں بھی اللہ کی رحمت و برکت کا محتاج ہوں اعلیٰ کتاب نے اللہ کی ذات و صفات میں انبیاءؑ کو شریک کر کے شرک کے جس شجر خشک کی داغ بیل ڈالی تھی نبیؐ نے یہ دعا سکھا کہ اس کی جڑ کاٹ دی۔ درود و سلام کی احادیث بلا شک و شبہ توحید کے اثبات اور شرک کے رد کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتی ہیں۔ ستم بالائے ستم ملاحظہ ہو کہ اس امت نے اب یہ عقیدہ بتالیا ہے کہ ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچنے کی بجائے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے! کہا جاتا ہے کہ جب درود پڑھا جائے یا السلوٰۃ والسلام طلیک یا رسول اللہ کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں (یعنی ان کو علم غیب ہے) اور یہی نہیں بلکہ ایک کثیر گروہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپؐ نفس نفیس قبر سے کفل کر محافل درود میں شریک ہونے کے لئے تشریف لے آتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ اگر ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر یہ درود کی محفلیں گرم ہوں تو کیا آپؐ بیک وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ ایک جسم رکھنے کے باوجود بہت سے مقامات پر موجود ہوتے ہیں! (عقیدہ علمائے بریلی)۔ دو سروں کا عقیدہ ہے کہ نبیؐ ہر جگہ موجود تو نہیں البتہ قریب پڑھا ہو اور درود سن لیتے ہیں اور دور پڑھا ہو اور درود فرشتے آپ کے پاس پہنچا دیتے ہیں (علمائے دیوبند اہل حدیث و ضلی و غیری)۔ یہ تمام گروہ اللہ کے قربان سے کیسے بے نیاز ہیں :-

وَلِلَّهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْیَمْرِ وَالْاَمْرِ کُلِّہٖ (سورہ ۲۳)

ترجمہ: ”اور آسمانوں اور زمین کی چھٹی ہوئی چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اور تمام امور اسی کی طرف پلٹے جائیں گے۔“

مگر تمام گروہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس نہیں ہمارے درود و سلام اور اعمال تو ہمارے نبیؐ کے پاس جاتے ہیں اور وہی ان کو دیا قبول کرتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت میں حصہ دار بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے بندے اور رسولؐ کو اس کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں اور پھر یہ غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلام خود نہیں کر سکتا بلکہ بعض چیزوں کے اجر و ثواب اور رد و قبول کی ذمہ داری اپنے بندوں کے سپرد کر دی ہے۔ سواۃ اللہ۔

۵۔ نبیؐ کا خواب میں آنا : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دقات کے بعد آپ کے اس دنیا سے منقطع ہو جانے والے رابطے کو جوڑنے کے لئے ہمارے علماء کرام نے ایک انوکھا طریق اختیار کیا یعنی قرآن و حدیث کی غلط تاویلات کے ذریعہ خواب کو نبیؐ کی دنیا میں آمد و رفت اور ان ”عمشقاق“ سے ملاقات کا مستقل ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ آپؐ خوابوں میں آتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ ہدایات سے نوازتے ہیں۔ ”مستغنیائیں“ فرماتے ہیں اور اب تو صرف نبیؐ ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی خوابوں میں تشریف لانے لگے ہیں (تبلیغی جماعت)۔ یہ کبھی امام بخاریؒ خوابوں میں آکر بخاری پڑھا جاتے ہیں، کبھی علیؑ عرش پر بیٹھ کر بخاری پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ (علامہ یوسف بنوریؒ) کوئی صاحب دل خواب میں اپنے سختی اونٹ کا سودا کر لیتے ہیں (فضائل صدقات۔ حصہ دوم) کبھی خود نبیؐ آکر خواب میں چالیس حدیثیں پڑھا دیتے ہیں (شاہ ولی اللہ) یہاں تک کہ کبھی خاص منقہوں پر تو رب العالمین بھی خود ہی خواب میں آکر اپنے

۱۔ ”ملاحظہ ہو عذاب برزخ“ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

۲۔ ماہنامہ ایسات، ۱۹ اگست ۱۹۷۵ء ”بسانو عمر“

دلیوں کو ضروری ہدایات سے نوازا دیتا ہے (اسری مقبلی یوسف بنوری) رحمۃ اللہ علیہ

خوابوں میں آمد و رفت کا یہ سلسلہ خیر القیون کے بعد اس وقت شروع ہوا جب آپ کے "سچے عاشقوں" نے دین اسلام پر قلب حاصل کر لیا اور جب حق سے دنیا میں آپ کی آمد و رفت شروع ہو گئی جو اب تک جاری ہے اور اب تو ماشاء اللہ آپ کی زیارت کے لئے وظیفہ بھی موجود ہے۔

زیارت نبویؐ کا نسخہ : شام عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ہجرات ہجرت کی درمیانی شب میں دو رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں گیارہ مرتبہ آیت الکرسی گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے سلام پھرتے کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھے تین جمعہ نہیں گزریں گے انشاء اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ درود یہ ہے :-

اللہم صل علی محمد النبی الامی والمواعیہ وسلم

افسوس! کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و محدثین رحمہم اللہ کے پاس یہ نسخہ موجود نہ تھا ورنہ ان کو اپنے دور حیات میں رونما ہونے والے فتنوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مثلاً غلط فہم کی نامزدگی کے مسئلہ پر عبدالرحمن بن عوفؓ کی ان پریشان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آکر ان کی رہنمائی نہ فرمائی۔ اسی طرح جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے افسوسناک واقعات پیش آئے جس میں محض لفظ ضمیوں کی وجہ سے ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے مگر اس وقت بھی نبیؐ نے اگر اپنے عزیز ساتھیوں کی رہنمائی نہ فرمائی۔ محدثین کرام نے احادیث کو جمع کر کے ان کی جانچ پڑتال اور تادیبوں کو پرکھنے میں پوری زہد گیاں لگا دیں لیکن نسخہ زیارت استعمال کر کے نبیؐ سے ملاقات نہ کی ورنہ مشقت سے بچ جاتے اور بے شمار پیچیدہ مسائل چٹکی بھاتے حل ہو جاتے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سچے محبان رسول نہ تھے ورنہ نبیؐ ان سے یہ بے اعتنائی نہ برتنے یا یہ کہ ان "عاشقین صادقین" کا درجہ نبیؐ کے نزدیک اپنے صحابہؓ "تابعین اور محدثین سے زیادہ ہے!

ان "محبان رسول" جن کے پاس آپ کی باقاعدہ آمد و رفت ہے کو چاہئے کہ آپ سے ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں جن کی وجہ سے یہ امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ فرقے باہم دست و گریباں ہیں۔ مثلاً نبیؐ کا حاضرو ناظر ہونا آپ پر درود پیش ہونا آئین ہالہر قاتحہ ظلم الامام اور دفع یدین و قیود۔ اور اپنے اپنے فرقوں کے برحق ہونے کی بھی نبیؐ سے تصدیق کرا لیں کہ آیا بریلوی مسلک درست ہے یا یونیندی یا نام نہاد غیر مقلدین یا پھر سب حق غلط ہیں! ویسے یہ اور بات ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے تو چار مصلوں کے درست ہونے کے بارے میں نبیؐ سے سرینعلیق حاصل کر ہی لیا ہے۔ اس خواب کے عقیدہ کا اگر قرآن کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس عقیدہ کی غمارت بقیر بنیاد کے قائم ہے یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ اول یہ کہ مرنے کے بعد بھی نبیؐ یا ولی دنیا میں آسکتے ہیں۔ دوم یہ کہ نبیؐ یا ولی عالم الغیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اگر یا کیا جائے تو انہیں خبر ہو جاتی ہے اور وہ حاجت روائی کے لئے فوراً چلے آتے ہیں حالانکہ قرآن کے مطابق تو وہ ان باتوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں جیسا کہ سورۃ احقاف میں فرمایا کہ :-

وہم عن دعائہم خالون (الاحقاف ۵)

ماہنامہ البیت ماہ اگست ۱۹۷۷ء علیہما السلام

سے تعلیم القرآن مصنفہ حافظ نذراحمہ۔ پرنسپل شبلی کل لاہور۔

سے تفصیلات ملاحظہ ہوں "ایمان خالص" قسط اول مرتبہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی

ترجمہ :- "وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔" وہ سری جگہ فرمایا:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ... هُوَ كَذِبٌ (الفاطر ۲۳-۱۵)

ترجمہ :- "اور جن لوگوں کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کجگوئی، گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو جو آپ نہ دے سکیں اور وہ قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کریں گے۔"

اس کے علاوہ خواب کے معاملہ میں جو سوال تھیں، تاویل ہے وہ یہ کہ جب نبی یا ولی کسی کے خواب میں داخل ہونے کے لئے قبر سے باہر جاتے ہیں تو اپنی قبر سے کس طرح اور کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ قبر سے باہر جانے کا افضل عام مادی قوانین کے تحت ہے یا خارق الفطرت معجزہ؟ اگر مادی ہے تو مادی قوانین کے دائرہ میں اس کی توجیہ و توضیح درکار ہے اور اگر یہ فعل معجزانہ ہے تو اس کا ثبوت قرآن و صحیح حدیث سے پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ نبی کے قبر سے باہر ہونے کے دوران اگر کوئی شخص قبر نبوی پر درود و سلام پیش کرے تو کیا وہ ضائع ہو جائیں گے؟ کیونکہ درود و سلام (ان کے عقیدہ کے مطابق) صرف نبی پر ہی پیش ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی معلوم ہو گا چاہیے کہ نبی کس وقت قبر میں موجود ہیں اور کس وقت قبر سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ نبی یا ولی قبر سے نکل کر چند لمحات میں ہزاروں میل کی مسافت کیسے طے کر لیتے ہیں؟ کیا وہ کسی کو قبر سے نکلتے ہوئے یا درود ان سزا نظر آتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ تصرف فی الامور نہیں جو صرف اللہ ہی کا اختیار ہے؟

۶ :- غیر اللہ کی پکار، دعا و پکار بھی عبادت ہے اور یہ اللہ ہی کا حق ہے جو معبود حقیقی اور وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ رعد میں

فرمایا

لِدَعْوَةِ الْحَقِّ..... (سورۃ الرعد ۱۳)

ترجمہ :- "دعا و پکار اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔"

یعنی دعا و پکار صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے کیونکہ وہی سبح و بصیر، عظیم و مجید اور متصرف فی الامور ہے۔ وہ سری ہستیوں، انبیاء اور اولیاء جن کو مشکل کشائی و حاجت روائی کے لئے پکارا جاتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے، نظام کائنات میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ فرمایا

اِنَّ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ..... صَادِقِیْنَ (اعراف ۱۹۳)

ترجمہ :- "اللہ کے علاوہ جن کو تم (مشکل کشائی کے لئے) پکارتے ہو وہ تمہاری طرح ہی کے بندے ہیں، تم ان کو پکارو اور وہ تمہاری پکار سنیں اور جواب دیں اگر سچے ہوں۔"

وہ نہ پکار سن سکتے ہیں نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کو تحقیق، تصرف اور معرفت و منفعت کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کے محتاج تھے اور اس کے حکم و مشیت کے آگے محض بے ہوش اور لاچار۔ چنانچہ فرمایا :-

وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِن دُونِ اللّٰہِ..... اِلٰہًا یُعْبُوْنَہُ (النحل ۲۰-۲۱)

ترجمہ :- "اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کوئی چیز بھی خلق نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں (وہ) لاشیں ہیں، بے جان جن کو یہ حکم نہیں معلوم کہ اٹھائے کب جائیں گے۔"

ہاں ان انسان الہی ہستیوں کو پکارتا ہے جو خود اپنے لئے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ درود مہرول کا کام کیا پائیں گے،

ان کو موت و حیات پر کوئی قدرت نہیں (ملاحظہ ہو سورۃ الفرقان ۳)۔ جب ان خود ساختہ معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہو تو یہ اللہ کی ڈالی ہوئی مصیبت کیسے ٹال سکتے ہیں؟ مالک، کائنات کا قربان ملاحظہ ہو :-

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ..... وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (یونس ۱۰۶-۱۰۷)

ترجمہ : اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع پہنچ سکیں نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارہ دلائے اور اگر وہ تمہارے لئے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

وہ ایسا شفیق و کریم رب ہے کہ ہر مضطرب و بے قرار کی پکار ہر جگہ سے سنتا ہے اور اس کی اجابت کرتا ہے اس کی مصیبت دور فرماتا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

إِن يَجِبِ الْمَضْطَرُ..... السَّعْيَ اللَّهُ (النمل ۶۲)

ترجمہ : کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور (کون) اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں انگلوں کا جانشین بناتا ہے (یہ سب اللہ ہی کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے۔

رب کریم تو اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہے، ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا قربان ہے۔

وَإِن سَأَلْتَهُ..... فَلْيَسْتَجِبْ لِي (البقرہ ۱۸۰)

ترجمہ : ”اور اے (نبی) جب آپ سے میرے بندے میرے پاس سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی مدد طلب کریں۔ پھر فرمایا :

وَلَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ حَبْلُ الْوَرْدِ..... (ق ۱۶)

ترجمہ : اور ہم انسان کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

تف ہے اس انسان پر کہ رب کریم کے ان وعدوں، ایسی شفقت و قربت کے پاؤں اور اس کو اپنے سے دور ہی سمجھے اور اس کی رحمت و مغفرت سے منہ پھیر کر مردوں کو داتا و دھیکر اور غوث اعظم قرار دے، پھر انہی کو حاجت و دوائی و مشکل کشائی کیلئے پکارتے، کوئی نبی کو بھولیاں بھرنے والا کہ تو کوئی فریاد رسی کیلئے آستانوں پر حاضری دے۔ کوئی ”بابا“ اولاد دے تو کوئی کھوئی قسمت کھری کرے۔ پھر اللہ اکبر کے ساتھ مشرکانہ نعرے ”نعرہ رسالت“ ”نعرہ حیدری“ ”نعرہ غوغیہ“ ”ابجاوئے جائیں اور ان کے ذریعے استعانت و استدعا کیلئے غیر اللہ کو پکارا جائے۔ گلہ طیبہ کے ساتھ یہ کیسا غرور ہے! غور فرمائیے کہ صلوٰۃ خمسہ کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والے دن بھر میں تیس مرتبہ اپنے رب سے کیا ہوا عہد و ہر اتے ہیں :-

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ..... (الفاتحہ ۵)

ترجمہ : ”اے ہمارے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے (فائزات) مدد طلب کرتے ہیں۔“

پھر اتنی مرتبہ حمد و بیان باندھنے والا کسی جھنڈے والی اونٹنی قبر سے گزرتا ہے اس پر قبر والے ”بابا“ کی دہشت طاری ہو جاتی ہے، ”والہامہ“ عقیدت سے سر جھک جاتا ہے اور وقتاً ”وقتاً“ ”حضرت“ کے عرس کے موقع پر دور دراز کا سفر کر کے بڑے آستانے پر حاضری بھی دی جاتی ہے۔ مزارانے پیش کئے جاتے ہیں، چادر چڑھائی جاتی ہے۔ قدم قدم پر ”یا رسول مدد“ ”یا علی مدد“ کے نعرے

ہیں۔ کیسی عمدہ جھٹی ہے! کہاں نظر طیبہ اور کہاں یہ نعرے "کیسا تشاد ہے! یہ جمالت ہے یا سرکشی؟" کچھ بھی سہی، مہر حال رب ذوالجلال کے قہر و غضب کو مسلسل دعوت دینی جاری ہے، "عیاذاً باللہ" اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم استعمال کر کے قرآن کا مطالعہ کرے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی پکار "استحانت و استمداد" کی جڑ ہی کاٹ دی ہے۔ سورۃ جن میں اپنے رسولؐ کے ذریعے دو لوگ الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا إِلَىٰ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... (الجن ۲۰)

(اے جن!) کہو کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
اللہ کے رسولؐ نے تو اپنی مشکل و مصیبت میں صرف اللہ ہی کو مدد کے لئے پکارا (نہ ایدہ ایم) کو تو از دی نہ کسی اور کو) پھر اپنے ماننے والوں کو یہی نصیحت کی :-

وَأَفَاسَلْتَ الْمُسْلِمَ الْوَدَّوْا فَمَا سَلْتَ الْمُسْلِمَ بِاللَّهِ..... (توسی)

ترجمہ :- "تم جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے کرو اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو۔"
نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیم تھی کہ لیکن ان کی محبت کا دم بھرنے والے ان کی سنت کی پیروی اور ان کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے خالص اللہ ہی کو مدد کیلئے پکارنے کی بجائے نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں "کیسا ایسا تشاد ہے یہ! نبیؐ سے محبت کا دعویٰ لیکن عملاً نبیؐ کے حکم کی پیروی خلاف ورزی! مشرکین عرب نے بیت اللہ کو غیر اللہ کی پرستش سے آلودہ کیا تو اس امت نے غیر اللہ کی پکاردوں سے اپنی مساجد کو آلودہ کیا، حالانکہ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ :-

وَالْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أُخْرًا..... (الجن ۱۸)

ترجمہ :- بے شک مساجد تو صرف اللہ ہی (کی عبادت) کے لئے ہیں (وہاں) اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔"
مگر ان نام نہاد "معاشرہ حقان" رسولؐ نے تو "یا محمد! یا علی! یا فاطمہ! یا حسن! یا حسین" کے مشرکانہ ظنوں سے اپنی مساجد کو "آرامتہ" کر دکھا ہے۔

۷ وسیلہ :- اب یہ بھی دیکھیں کہ ان غیر اللہ سے استمداد کرنے والوں کو شیطان نے کیسا فریب دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مدد ماننے ہو تو مدد کے لئے وہ سر دلی کو کیوں پکارتے ہو تو کہتے ہیں ہم ان سے مدد نہیں مانگتے بلکہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں مگر ان کے وسیلہ سے "کیونکہ وہ اعظم الحاکمین ہم گنہگاروں کی بات کہاں سے گا؟ اس لئے ہم درجہ بدرجہ" بالواسطہ (Through Proper Channal) اپنی عرضداشت کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ اولیاء اللہ کے پاس ہماری سفارش کمدیتے ہیں "یہ نیک اور مقدس ہستیاں مترتین بارگاہ ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں ٹالتا (علیہ السلام) وہ مدد و بریلوی)۔ اسی قسم کی توجیہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے :-

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ..... (یونس ۱۸)

ترجمہ :- "اور یہ (مشرکین) کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔"
دیکھئے رب کریم نے ان تمام شیطانی فریب کارانہ مغاللوں کا بیاب ویریا ہے جن کا سطر یا لامیں مفصل ذکر کروا گیا ہے۔ وہ ہر بے قرار اور مضطرب کی التجار پکار "مخروء" میں غصاؤں اور خلاؤں میں ہر جگہ سنتا ہے وہ اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہے "شہ رگ" سے بھی زیادہ قریب ہے "دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ فرمایا :-

وَأَسْرَأُ قَوْلُكُمْ أَوْ جَهْرُ وَاوَاهُ ۖ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَصَلُّونَ (الملك ۳۳)

ترجمہ : ”اور تم (لوگ) بات پر شیعہ کنو یا ظاہر وہ دونوں کے بعدوں تک سے واقف ہے۔“

اب غور کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری رگ جالیا سے بھی قریب ہے ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے دلوں میں اٹھنے والے دوسوں کو بھی وہ جانتا ہے پھر اس کا اصرار بھی ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں تو پھر آخر ہم دو سرے سہارے کیوں تلاش کریں اپنے اور مالک کے درمیان واسطے کی دیواریں کیوں حائل کریں؟ وسیلہ یا توسل دراصل اقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تقرب الہی (اور دعا کی قبولیت) کے لئے اعمال صالحہ پر زور دیا ہے۔ فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ... تَقْلُحُونَ (المائدہ)

ترجمہ : ”اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو (اللہ سے ڈرو) اور اس سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔“

پھر بھی اگر کوئی دعاؤں میں وسیلے واسطے پر اصرار کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی صحیح طریقہ یہ بتایا کہ اللہ کے اسمائے حسنیٰ کو واسطہ بناؤ۔ فرمایا :-

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (الأعراف ۱۸۰)

ترجمہ : ”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں تو اس کو اسی کے نام سے پکارو۔“

یعنی رتم و معفرت کے خواستگار ہو تو یا رَحْمٰن یا قہور اور اگر رزق کی ضرورت ہے تو یا رِزّاق کہہ کر اللہ سے دعا کرو۔ الغرض اسی سے مانگو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ فرمایا :-

فَاتَّبِعُوا عِبَادَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ (الحکمت ۷۱)

ترجمہ : ”پس اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔“

رب کریم کے ان تمام ارشادات کے بعد بھی یہ انداز اختیار کرنا کہ وہ ہم سے دور ہے اور ہم گنہگاروں کی دعا براہ راست نہیں سنا محض ضد و ہٹ دھرمی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن وحدیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان میں کہیں بھی ”واسطہ یا وسیلہ“ کا ذکر نہیں۔ تمام دعاؤں میں براہ راست اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے خواہ مسجد میں داخل ہونے یا اس سے باہر نکلنے کی دعا ہو یا سورہ فاتحہ کی عظیم دعا یا رکوع و سجود اور تسمیہ کی دعائیں ہر جگہ بغیر واسطہ کے رب کریم سے التجا کی جاتی ہے۔ پھر صلوٰۃ میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جاتی ہے اس کے بارے میں رکوع سے اٹھتے ہوئے یقین و احماد کے ساتھ کہا جاتا ہے۔

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اسکی حمد کی)

یعنی ایک طرف تو صلوٰۃ میں اس یقین کا اظہار ہے کہ مالک الملک براہ راست اپنے بندے کی التجائیں سن رہا ہے اور صلوٰۃ سے باہر نکلتے ہی (سلام پھیرنے کے بعد) یہ بے یقینی کہ وہ بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہی نہیں! چنانچہ صلوٰۃ کے بعد دعاؤں میں خود ہی یہ انداز اختیار کر لیا گیا کہ ”اے اللہ! اپنے محبوب کے وسیلہ سی میری یہ دعا قبول فرما“ جس غلام وہ دعا قبول فرمائے وغیرہ ”وکیھا! عمل کے اندر یہ کیسا تضاد ہے! غور کرنے کی بات ہے کہ عہد مجوس میں دوران صلوٰۃ جو تعلق پیدا ہوا تھا وہ کیوں منقطع ہوا؟ کس نے یہ دیواریں حائل کیں اور بعد پیدا کر دیا؟ کیا ہے کوئی جواب اس کا قرآن وحدیث کے دلائل کے ساتھ؟ قطعاً نہیں سوائے اس عذر ٹک کے کہ جناب ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ اس کی عظیم الشان بارگاہ میں ہماری حاضری ممکن نہیں اور بغیر سفارش کے تو ہماری توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خام خیالی کا بھی رد فرما دیا کہ بڑے بڑے گناہوں کا جو مجھ سے توبہ وہ نہیں ابھی موقعہ ہاتھ سے نہیں

گیا :-

فَلْيَاذَنِّبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا (التحریم ۸)

ترجمہ :- "اے ایمان والو! اللہ سے توبہ کرو کھلے دل سے غلوں کے ساتھ"
دوسری جگہ فرمایا :-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ فَإِنْ تَوْبُوا فَرَحِمَهُمُ (الزمر ۵۳)

ترجمہ :- "اے نبی! کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔"

یہ سب کچھ سن کر بھی جواب دیا جاتا ہے "بھائی آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم پیادے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا "حضرت پیران پیر و حکیم" کے وسیلہ سے دعا مانگ لیں تو حرج ہی کیا ہے؟ ہم کوئی ان سے مانگ تو نہیں رہے؟ مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں؟ ان ٹیک بندوں کا تو صرف وسیلہ ہے پھر اس میں تار و تنگی کی کیا بات ہے؟ "و اللہ! امارا تنگی کی بات تو ضرور ہے۔ دیکھئے جب یہی بات مکہ کے مشرک لوگوں نے کہی تھی یعنی :-

مَالِعِبَادِهِمُ الْإِلَهِ إِلَّا يُرِيدُوا إِلَى اللَّهِ لَعْنُ (الزمر ۳)

ترجمہ :- "ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں"

یعنی "یہ نبی و ولی ہمارے لئے محض تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں" تو اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ مسیحوں کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنا کر پوجا پاٹ کرنے والوں کو کافر قرار دیا "پھر بھی آپ اسی روش پر مصر ہیں۔ جب رب کریم خود آپ سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے مجھے براہ راست (بغیر وسیلہ) پکارو میں دعائیں قبول کرتا ہوں تو آخر کونسا امر مانع ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ پسند نہیں یا اللہ کے وعدہ پر اعتبار نہیں؟؟

۸۔ سلام موتی کے معنی ہیں مڑے کا سٹنا لیکن آج کل یہ اصطلاح مردے کے لئے نہیں بلکہ ان "زندوں" کے لئے استعمال ہوتی ہے جو قبر کے اندر "استراحت" فرما رہے ہیں (مردہ تو بر حال مردہ ہی ہے، سننے و سمجھنے کی صلاحیت سے محروم)۔ دراصل آج تمام ہی فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر مردہ نہیں بلکہ "زندہ لوگ" ہوتے ہیں، کیونکہ قبر کے اندر اس لاش میں روح لوٹا دی جاتی ہے (عقیدہ احمد بن حنبل۔ ابن تیمیہ۔ ابن قیم) مزید یہ کہ مردہ اپنے دوستوں اور اہل و عیال کو جانتا ہے، زائرین کو پہچانتا ہے (ابن تیمیہ و ابن قیم) پھر اس عقیدے کے تحت بعض اور آگے بڑھے اور کہا کہ مردہ عبادت بھی کرتا ہے اور اس کی روح دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے (ابو الا علی مودودی)۔ قرآن کے مطابق تو جو مرنے والا اب قیامت کے روز ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا (المومن ۲۹) مگر یہاں تو مردہ مردہ نہیں بلکہ زندوں سے بھی برتر و مافوق (superior) ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ مردہ ہی نہ رہا تو پھر اس کو پکارنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اصطلاح قبر والوں کے سننے اور سنانے کا ایک نہایت منظم اور شاندار سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ جب ان قبر پرستی کے شائقین اور سلام موتی کے قائلین کو اللہ کا قربان پیش کیا جاتا ہے۔

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَ مَا نَت بِمَسْمُوعٍ مِّنْ لِّی الْقُبُورِ (الفاطر ۳۳)

ترجمہ :- "اے نبی! آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان کو جو قبروں میں ہیں۔"

سیدہ طاہرہ ہو "ہذا اب بدعت" ذاکر مسعود الدین عثمانی

تو شاطرائہ انداز سے اپنے انکارین کے مشرکیت عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”یہاں قرآن سننے کی نفی نہیں کر رہا بلکہ یہ توحید کے سنانے کی نفی ہے اور اللہ اپنی قدرت سے جسے چاہے بنائے“ اس طرح انکارین کے دفاع کی کوشش میں نفس صریح کے خلاف قرآن کی تاویل کرنے میں بھجک محسوس نہیں کرتے۔ خوب جانتے ہیں کہ یہاں قرآن کا انداز اویبانہ ہے، دعوت حق سے روگردانی کرنے والے مشرکین مکہ کو تشبیہ و استعارہ کے طور پر ”مردہ“ کہا گیا ہے یعنی یہ مثل مردہ ہیں، ان کے قلوب مردہ ہیں اور مردے تو سنا نہیں کرتے تو آپ ان مردوں کو کیسے سنائیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جن کو چاہے آپ کی دعوت سنا دے یعنی ان میں سے اللہ جس کو بھی چاہے قبول حق کی توفیق عطا فرمادے۔ قرآن نے جگہ جگہ سماع معنی کا رد کیا ہے جن نبیوں اور ولیوں کو اس وقت امتداد کے لئے پکارا جاتا تھا ان کی عدم سماعت کا اعلان اس طرح کیا گیا :-

ان تسمعوا ہم لا یسمعوا انھا کتم ولو سمعوا ما سمعوا لکتم (الفاطر ۱۸)

ترجمہ :- ”اگر تم ان کو نہ سناؤ گے تو یہ تمہاری وجہ نہیں سن سکتے اور اگر بغرض خیال سن بھی لیں تو جو آپ نہیں دے سکتے“ یہ بھی یاد رہے کہ ”ولو سمعوا“ (اگر سن لیں) محض طفر کے طور پر اویبانہ انداز میں کہا گیا ہے نہ کہ نفس قرآنی پر شبہ پیدا کرنے کے لئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ان واضح ارشادات کے باوجود آج کے مسلمان فرماتے ہیں کہ یہ جو قبروں کے اندر ہیں یہ ہم سے خوب واقف ہیں ہمارے اعمال سے بھی باخبر ہیں اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو یہ اللہ تک بغیر کسی مشکل کے پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لئے تو قبر والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے شاندار مزارات اور قبے تعمیر کئے گئے جہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے اور اس موقع پر خلاف شرع ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ اسی کی پیش بندی کے لئے نبیؐ نے قبروں کو پختہ بنائے، ان پر (قبروں کی شکل میں) عمارت تعمیر کرنے اور اس طرح قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے روکا تھا۔ قبروں پر بیٹھنے تک سے آپؐ نے منع فرمادیا۔ اس معاملہ میں یہاں تک شدت اختیار کی کہ علیؑ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ”اے علیؑ چاہو جو تصویر ملے اسے مٹا دو جو قبر زمین سے اونچی نظر آئے اسے زمین کے برابر کرو“ (مسلم)۔ آج دیکھتے ہیں علیہ السلام کے احکام کے خلاف ہر گلی و کوچے میں پختہ قبریں، مزارات کی شکل میں موجود ہیں جہاں وہ تمام مراسم عبودیت ادا کئے جاتے ہیں جو صرف اور صرف بیت اللہ کے لئے مخصوص کئے گئے تھے۔ اس طرح اللہ و رسول کے احکامات کی من حیث القوم تکذیب کرتے ہوئے قرآنی دعوت دی جا رہی ہے۔ عیاذ باللہ۔

۹۔ غیر اللہ کی نذر و نیاز :- نذر عربی زبان اور نیاز فارسی کا لفظ ہے معنی دونوں کا ایک ہی ہے کسی کی اسمان بندی کا شکریہ ادا کرنا۔ نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے (کیونکہ یہ عاقبتاً شکر گزاری کا طریقہ ہے) اللہ کے انسان پر اتنے احسانات ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا طیب رزق عطا فرمایا، عقل و دانش سے نوازا، اپنی مخلوقات کو ہمارے لئے مقرر فرمادیا۔

اسی مالک کا حکم ہے :-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (البقرة ۲۴۶)

ترجمہ :- اے ایمان والو! کھانا و رزق جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اور اللہ ہی کی شکر گزاری کرو اگر تم اسی کی بندی کرتے ہو۔

نذر و نیاز (غائبانہ شکر گزاری) ایک عبادت ہے لہذا یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ کے بندے تو بیش اللہ ہی کی نذر و نیاز کرتے ہیں :-

يُوفُونَ نَبْوَءَهُمْ..... (الاحزاب)

ترجمہ :- ”و اپنی نذر پوری کرتے ہیں۔“ پھر وہ اپنی نذر میں کس طرح پوری کرتے ہیں :-

وَيُطِيعُونَ أَمْرَ الْعَظِيمِ عَلَىٰ حَبْسٍ مِّمَّا وَتِيئًا وَاسِرًا (الاحزاب)

ترجمہ :- ”اور خود طہام کی خواہش ہوتے ہوئے وہ مسکینوں، یتیموں اور یتیموں کو کھلاتے ہیں“

اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لئے ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں (کسی دنیوی غرض کے لئے نہیں)۔ اس کے برعکس رب کریم کی بندگی سے منحرف لوگ اللہ کے سوا سب کی نذریں دیتے ہیں۔ کبھی کبچ کے نام کا کھانا تو رام کرشن کے نام کا پکوان، ان کے نام کی اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لئے صدقہ، خیرات، ان کی مناسبت سے باقاعدہ دنوں کا تعین کر کے گویا کہ وہ انہی کے بندے ہیں اور انہی کی رضا و خوشنودی کے طالب۔ آج اس امت مسلمہ نے بھی غیر مسلموں کے اس کلچر کو من و عن اختیار کر لیا ہے۔ ان کے یہاں بھی غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لئے دن مقرر کر لئے گئے ہیں اور یہ کفر و شرک سے آلودہ رسم اہم ترین عبادت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دیکھ جائیے کہ کیا ابتداء ہے۔ یہ محرم کو غیر اللہ کے نام کی سیلیوں کا اہتمام، عظیم کی پیادہ اور شب بیداری، ۱۲ رجب الاول میں عید میلاد النبی میں کرسمس اور ختم اشلی کا منظر، عمدہ کھانے اور شیرینی، ۱۲ رجب الثانی میں ”جیران پیر و گلگیر“ کی رضا و خوشنودی کا خصوصی اہتمام، برائی و غیرو کی دیکھیں ”جاتور کی قربانی (عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہتمام) اسی طرح رجب و شعبان میں خصوصی پکوان و اہتمام۔ غرضیکہ تقریباً پورے سال غیر اللہ کی نذر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے والہانہ عقیدت مندی کا حال یہ ہے کہ ان مبتدعانہ و مشرکانہ رسومات کے لئے اگر قرض بھی لینا پڑے تو گریز نہیں کرتے کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو ”جیر“ صاحب کی ناراضگی آفات و مصائب کا سبب بن سکتی ہے (کا رویا میں خسارہ، اولاد پر بیماری وغیرہ)

دیکھئے! انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قربان کو کیسے فراموش کر دیا ہے :-

وَأَنِ اسْكُنْهُ لَقَدْ جِئْتَ مِنْ رَبِّكَ خَالِدًا (یونس ۱۰۳)

ترجمہ :- ”اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے سوائے اللہ کے اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کو اس کے فضل سے روکنے والا نہیں“

یعنی نفع و نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس کی تدبیر امر میں کوئی ہی دلی یا غیر دلی انداز میں نہیں کر سکتا، بنانے و بگاڑنے میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں، یہ تو اپنی جان کے لئے بھی نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ تصرف فی الامور میں غیر اللہ کو حصہ دار سمجھنا قرآن کا کفر اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نذر و نیاز احسانِ بندگی کا (غائبانہ) اظہار ہے اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کسی اور کا نہیں۔ کسی اور کے لئے نذر و نیاز کرنا اللہ کے حق میں دوسروں کو شریک کہنا ہے اسی لئے تو قرآن میں ایسے کھانے کو بھی قلمی حرام قرار دیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے منسوب کیا جائے۔ رب العالمین نے اس حرمت کو قرآن مجید میں چار جگہ بیان کر کے واضح فرمادیا ہے۔ فرمایا :-

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمُ سُبُوحًا رَبِّهِمُ الْبَقَرَةَ (البقرہ ۱۷۳)

ترجمہ :- اس نے تم پر حرام کیا ہے عموماً رہتا ہوا قرآن، فخریہ کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے۔

سید افسوس اس امت پر کہ اس نے اپنے پیروں اور مولویوں کے کہنے سے کتاب اللہ کے محرمات میں سے بھی کچھ کو حلال

کر لیا۔ کیا اب یہ اللہ کے اس عذاب کے مستحق نہیں جس سے اہل کتاب کو ڈرایا گیا تھا؟

التوبتون وبعض الكتاب وتكفرون... انزل العذاب (البقرہ ۸۵)

ترجمہ : ”کیا تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے۔ تو جو یہ روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو کہ دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں شدید ترین عذاب“

اب یہ سب کچھ سن لینے کے بعد یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ ”جناب! ہر حال ہو شخص کھلم کھلو کہ ہو نماز روزہ کا پابند ہو اس کو آپ اس طرح کافر کیسے قرار دے سکتے ہیں یہ تو انتہا درجہ کی تشدد پسندی اور عنکبوت و قندیل سے بے بہرہ روش ہے۔ دیکھتے مائی بھی اپنی مسجد میں کچھ ایسی ہی باتوں کا جواب دے گیا ہے ”ایمان کے دو ہیادوں کے ایمان کا ایک نقشہ پیش کر گیا ہے :-

کفرے	غیر	کر	بت	کی	پوجا تو	کافر
ہو	ٹھہرائے	بیٹا	خدا	کا	تو	کافر
جھکے	آگ	پ	بہر	عبد	تو	کافر
کواکب	میں	ماتے	مکرشمہ	تو	کافر	
مگرمومنوں	پر	کشاوہ	ہیں	راہیں		
پرستش	مکریں	شوق	سے	جس	کی	چاہیں
نئی	کو جو	چاہیں	خدا	کر	دکھائیں	
اماموں	کا	رجب	نہی	سے	بڑھائیں	
مزاروں	پہ	جاہا کے	غزیریں	چڑھائیں		
شمیدوں	سے	چاچا	کے	ماتنگیں	دعائیں	
نہ	توحید	میں	کچھ	غلل	اس	سے آئے
نہ	اسلام	مکڑے	نہ	ایمان	جائے	

قتال کے لئے ملاحظہ ہو ”قرآن نے نبی علیہ السلام کے زمانہ کے مشرکوں کا ذکر اس انداز سے کیا ہے :-

فاذا رآوا فی الملک دعوا اللہ... بشرکوف (العنکبوت)

ترجمہ : ”جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو (طوفان سے نجات کے لئے) خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور جب وہ انہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں“

یعنی آڑے وقت میں اس دور کے مشرک اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی نظر میں ان کے ایمان کی کوئی قدر نہیں ”وہ کافر و مشرک اور ابدی جہنمی۔ لیکن آج یہ نبی کی محبت کا دم بھر بیوالے شدید گولہ باری میں بھی بعد ادوالے ”اجیر والے“ لاہور والے و آت“ دھکیر اور مشکل کشا کو آواز دیں اور پھر بھی ان کے ایمان و اسلام پر آج نہ آئے۔ مکہ کے مشرک اولاد کے لئے اللہ سے ہی دعا مانگتے تھے مگر جب پتہ پیدا ہو جاتا تو وہ مردوں کو شکر گزاری کا حق ار ٹھہرا دیتے تھے پلاٹک و شبہ استسائی نا شکرے تھے وہ کافر و مشرک۔ لیکن آج کے مدعیان توحید تو اولاد بھی غیر اللہ سے ہی مانگتے اور پچھ کی پیدا آتش کے بعد ”غیر اللہ کے لئے کوئے“ کرتے ہیں۔ آستانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ”پھر بھی دور جاہلیت کے عرب مشرک اور ان پر جہنم واجب لیکن یہ موعود ہیں اور ان کے لئے

نجات کی گارنٹی ہے! ان کی گمراہی ان کے کفر و شرک پر زبانی تیز ہیں، لہٰذا لک کر مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں لیکن ان کی گمراہی یا عقیدہ کی خرابی پر صرف زنی کی جائے تو ان کے مذہبی ایوانوں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے اصلاح حال کی بجائے انتقام کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان کے مذہبی و باروں میں اضطراب کیوں نہ ہو یہی مراد تھی کہ ساری گمراہی کے ذمہ دار ہیں۔ یہی علماء اور ان کے اکابر ہیں جنہوں نے دراصل توحید کی بجائے اتحادی دین کو رائج کیا۔ اس امت کو اس کتاب ہدایت سے دور کر دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :-

ان الذی یزعم بهذا الکتاب اقواماً یضیع بہم البحرین (المسلم)

ترجمہ :- ”اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن) کے ذریعہ اقوام کو بلندی عطا فرماتا ہے اور دوسروں (انکو چھوڑنے والوں) کو پستی میں گرا دیتا ہے۔“

یہی تو ہیں جنہوں نے اس امت کو اکابر پرستی اور پیروی پرستی میں جھکا دیا جس کے نتیجے میں یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر قتل و پستی کے عیش ترین گڑھے میں پڑے سک رہے ہیں اور کوئی بھی ان کا پرمان حال نہیں۔ اس پستی سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم پھر سے اندھی تقلید اور اکابر پرستی سے بچیں اور قرآن حکیم کو مشعل راہ بنائیں۔ ہمارے رب کا فرمان ہے :-

ان هذا القرآن یهدی للقی می اقوام ویضلہ للضالین (فی السجرات ۱۰۹)

ترجمہ :- ”یہ کتاب یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لئے“

یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جو قوم اس سے فیض حاصل کرتی ہے اس کے لئے یہ دنیا میں عزت و رفعت کی بلندیوں تک پہنچنے کی ضمانت ہے اور آخرت میں اس کے لئے فلاح و کامرانی کی بشارت۔ اور بشارت بھی کسی وہ مژدہ جانتا ہے جنہوں میں یہ بیکلی کا پروانہ اور پھر رب العالمین کی طرف سے سلامتی کا پیغام :-

سلام قولاً من رب الرحیم (البقرہ)

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسال

احدکم وہ حاجتہ کلھا حتی یشاء لہ شیء فاعلم اذا انقطع حتی یسأل العلیح

ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ (کتاب الدعوات)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنے رب سے اپنی ساری ضرورتوں کا سوال کرے

یہاں تک کہ ہوتے کا تمہ بھی فوت جائے تو اسی سے مانگے یہاں تک کہ تک بھی اسی

سے مانگے۔

(انتخاب و مستوفیٰ مستطاب)

لوط علیہ السلام

سعید احمد

لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی گذرے ہیں انکا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ مفسرین کے عام قول کے مطابق لوط علیہ السلام انکے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انکی قوم نے اپنے معبودوں کا انتقام لینے کیلئے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے اور سلامتی پا کر اکل آئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے ایک ذرہ دست تقریر کی اور قوم کے لوگوں کو خبردار کیا کہ آج تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی ہستی کو فراموش کر کے اس کی جگہ بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تم زیادہ رکھو اکل قیامت کے دن تمہارے درمیان یہ تعلق قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس روز تم ایک دوسرے کا انکار ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھی کرو گے لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ بنے گی اور تمہی طرف سے تمہیں کوئی مدد یا حمایت حاصل نہ ہو سکے گی۔ (العنکبوت ۲۵)

اس وقت سارے مجھے میں سے صرف لوط علیہ السلام نے انکی بات قبول کی۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے "فلمن لدلوط" اس وقت لوط نے ان کو بایا (۱) (العنکبوت)

بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی انہوں نے شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی اور پھر "سدوم" کے مقام پر آ گئے جو کہ بڑا سرسبز مقام تھا۔ لوط علیہ السلام کے تفصیلی حالات قرآن میں سورۃ صود (آیات ۷۳ تا ۸۳) سورۃ الحجر (آیات ۵۸ تا ۷۷) سورۃ الشعراء (آیات ۱۶۰ تا ۱۷۷) سورۃ العنکبوت (آیات ۲۶ تا ۳۵) اور سورۃ القمر (آیات ۳۳ تا ۴۰) میں بیان کئے گئے ہیں اور احتمالی طور پر سورۃ الاعراف "النمل" "الانبیاء" "الصافات" اور الذاریات میں انکا ذکر کیا گیا ہے۔

آج قوم لوط کا علاقہ بالکل تباہ شدہ حالت میں ہے۔ بحیرہ مزار (Dead Sea) کے جنوب اور مشرق میں یہ علاقہ انتہائی دیران

طرح ان الفاظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت سے پہلے لوط علیہ السلام شرک کی حالت میں تھے۔ بلکہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور انکی پیروی اختیار کی۔ ایمان کے ساتھ جب "نمل" کا سلسلہ آتا ہے تو اس کے معنی کسی شخص کی بات ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کے ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا "فما آمنتم لیسوی الا فریة من قوم علیٰ خول من لہو عوفند۔۔۔۔۔۔" کہ "موسیٰ کو انکی قوم میں سے چند لڑکوں کے علاوہ کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے۔۔۔۔۔۔ (یونس ۸۳) ممکن ہے کہ لوط علیہ السلام اس وقت ایک نو عمر لڑکے ہوں اور اپنے ہوش میں ان کو پہلی ہی مرتبہ اپنے بچپن کی دعوت اور ان کے منصب رسالت سے آگاہ ہونے کا موقع ملا ہو۔

اور سستان حالت میں پڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجے ویرانی اور وحشت پائی جاتی ہے جو کہ دسے قتل پر نہیں دیکھی گئی۔ آج بھی اس علاقے میں بکثرت پرانی بستیوں کے ٹکڑے ویران کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی زمانے میں تعلیم آباد علاقہ رہا ہو گا۔ یہاں سینکڑوں بریاد شدہ بستیوں کے آثار ملتے ہیں۔ اس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور سرسبز و شاداب حصہ وہ تھا جسے سدیم کی وادی کہا جاتا تھا۔ آثار قدیمہ کے محققین کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ وادی اب بحیرہ مردار کے اندر غرق ہے۔ یہ رائے مختلف آثار کی شہادت سے قائم کی گئی ہے زیادہ قدیم میں بحیرہ مردار جنوب کی طرف اتکا و صلیقہ تھا جتنا کہ اب ہے۔ یہ وادی سدیم جس میں قوم لوط کے بڑے بڑے شہر سدوم، عمودہ، ادوم، نیو نیم اور عترو واقع تھے وہ ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ایک زبردست زلزلے اور آتش فشاں انخمار کی وجہ سے پخت کر دی گئی اور بحیرہ مردار کا پانی اس پر چھا گیا۔ آج بھی یہ بحیرے کا سب سے زیادہ اتھلا حصہ ہے پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات بھی صاف نظر آتے ہیں۔ یہ بھی شہ ہے کہ پانی میں کچھ عمارات ڈوبی ہوئی ہیں۔

اس علاقے میں جگہ جگہ پتھروں، اسفالٹ اور آتش گیر گیس پائے جاتے تھے اب بھی یہاں زیر زمین پتھروں اور گیسوں کا پتہ چلتا ہے۔ طبقات الارض (جیالوجی) کے مشاہدات سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں سے پتھروں، گیس اور اسفالٹ زمین سے نکل کر بیروں آئے اور سارا علاقہ بھگ سے اڑ گیا۔ بائبل (کتاب پیدائش باب ۱۹) کا بیان ہے کہ اس جگہ کی اطلاع پا کر جب ابراہیم علیہ السلام حبرون سے اس وادی کا حال دیکھنے آئے تو زمین سے دھواں اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے بھی گا دھواں ہوتا ہے۔

قوم لوط پر یہ عذاب اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی "غیر فطری عمل اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کو جھٹلانے کے باعث آیا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشحالی، فراخی اور اپنے بڑے بڑے معتقد سرسبز علاقوں نے انکو اللہ کا باغی اور سرکش بنادیا تھا یہ قوم ایمان کے فقدان کے ساتھ اخلاقی فساد کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔

اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے کوئی مسافر انکی بستیوں سے بھرپور نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب یہاں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں پاسکتا تھا۔ لیسا بھی ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے ہاں آکر قافلوں سے مرعیاں اور یہ اس کے کپڑے تک اتار کر انکی لاش کو برسرِ دفن کر دیتے۔ بیوی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسرِ عام لوٹ لے جاتے اور انکی فریاد کو غصوں میں اڑا دیا جاتا۔

ایک مرتبہ ایک غریب آدمی گیس سے اس شہر میں آیا اور کسی نے اس کو کھانے کو کچھ نہ دیا وہ قاتل سے بد حال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا بچایا اس پر لوط علیہ السلام اور انکی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ ایک مرتبہ بی بی سارہ نے لوط کے گھر والوں کی خیریت دریافت کرتے کے لئے اپنے غلام ایعوز کو سدوم بھیجا جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے ایعوز نے اسے شرم دلایا کہ تم نے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو مگر جواب میں مرزا زارا ایعوز کا سر بھاڑ دیا گیا۔

سب سے بڑھ کر دنیا بھر میں انکی اس برائی میں انفرادیت تھی کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش نفس پوری کیا کرتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلا میہ یہ بدکاریاں کیا کرتے تھے لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی روزمرہ ان کو فوگنے والے قواد ان کو شرم دلاتے تھے کہ۔

”أنتكم لتأتون الرجال وتقطعون السبل“ (۱) والعنکبوت (۲۸-۲۹)

ترجمہ۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ (خواہش نفس پوری کرنے کے لئے) مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہتی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلے عام برے کام کرتے ہو۔
اور کبھی یوں سمجھاتے کہ۔

انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء“ بل انتم قوم مسرطون“ (۱) الاعراف آیت ۸۱) ترجمہ۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش نفس پوری کرتے ہو! حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد سے گذر جانے والی قوم ہو۔ سورہ الشعرا میں فرمایا گیا۔ ”اور لوط کی قوم نے رسولوں کو بھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں (اس دین کی دعوت کے کام پر) تم سے کسی معاوضے کا طلب گار تو نہیں“ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں جو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اسے چھو ڈرتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو (بے حیائی کی) کی حد سے ہی گذر گئے ہو۔“ (ترجمہ آیات ۲۶ تا ۲۸)

یعنی ساری مخلوق میں سے تم ہی نے مردوں کو خواہش نفس پوری کرنے کے لئے پسند کیا ہے حالانکہ دنیا میں بکثرت عورتیں موجود ہیں دنیا میں کوئی اور قوم ایسی نہیں جس کا طرز عمل یہ ہو بلکہ حیوانات میں سے بھی کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا یہی سورہ الاعراف اور سورہ العنکبوت میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

أنتأون الفاحشة ما سبقكم بها من أحسن العالمين ○

ترجمہ۔ ”تم تو وہ برا کام کرتے ہو جو دنیا کی مخلوق میں سے کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا۔“ لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہتے تھے لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ:

قالوا لنم تشبهوا لوط تکنون من المخرجین ○ (سورہ الشعرا آیت ۶۷)

ترجمہ: انہوں نے کہا ”اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز آیا تو تو بھی ہماری ہستی سے نکالے گئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔“
لوط علیہ السلام جب انہیں سمجھاتے کہ اگر تم یہ اپنے بے حیائی اور برائی کے کام نہ چھو ڈو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ اپنا قیامت عذاب نازل کرے گا جس سے تم کو کوئی نہیں بچا سکے گا تو اپنے سچے خیر خواہ کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینے کے بجائے دھناتی سے یہ کہتے تھے۔

انتأصحاب اللہان کنت من الصادقین (العنکبوت آیت ۲۹)

ترجمہ۔ ”اے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچ کہہ رہے ہو۔“

یعنی وہ اللہ کے عذاب کو گوارا کر سکتے تھے لیکن افعال خبیثہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اعلان یہ کہتے تھے کہ

اخر جوا اللوط من قریبتکم انہم الناس متطہرون ○ (النمل ۵۶)

ترجمہ۔ ”اپنی ہستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو“ یہ بڑے پاکیزہ بننے ہیں۔“

یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس ہستی میں ہم جیسے عناصر ہی رہ سکتے ہیں کسی مصلح کو ہم ہرگز ہواشت نہیں کر سکتے۔ یہ نیک لوگ تو دنیا ہی قیود لگا کر ہمارا جینا ہی محال کر دیں گے لہذا انہیں چلتا کر دیا جائے تاکہ ہماری تمدن و تمدن جمہور کی خواہشات کے مطابق پہلے اور کوئی اس راہ میں روٹے انکالے والا نہ رہے۔ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے اور قوم کا اجتماعی طرز عمل یہ بن جائے کہ اپنے سچے خیر خواہ کو ہواشت کرنے کے لئے قتل تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ کی سنت کے مطابق ایسی قوم پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے وہ

قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ جب اس قوم کے جرائم حد سے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ ان میں کوئی صالح عنصر باقی نہیں رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجا یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے پہلے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دینے گئے جب ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دے چکے تو انہوں نے پوچھا۔

”اے فرستادہ گان الہی! وہ مسم کیا ہے جس کے لئے آپ آئے ہیں؟“ وہ بولے ”ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف اولاد علیہ السلام کے گھر والے مستثنیٰ ہیں ان سب کو ہم پھالیں گے سوائے اس کی جو یوں کے جس کے لئے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ بچے رہ جائے والدین میں شامل رہے گی۔“ (سورۃ الحجرات ص ۶۰) یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم پر عذاب متحرک کرنے کے لئے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِلنَّاقِصِ اِبْرٰهٖمِ الرُّوْحَ وَجَآءَ تَدٰلِیْشْرِیْ بِجَآءِ نَّالِیْ قَوْمِ لُوطٍ ۝ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَعَلِیْمٌ ۝ (مور ۷۷-۷۵)
ترجمہ ”پھر جب ابراہیم کی کھجراحت دور ہو گئی اور (اولاد کی) بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ابراہیم پُر تعلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔“
لیکن اس قوم کے حق میں جس کے جرائم کا بیان اس قدر لبریز ہو چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پیسے یا خیر آدمی کے ماننے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی پس ”ایک مجرم قوم“ کہہ دینا کافی تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سفارش بھی کچھ کام نہ آ سکی چنانچہ ان سے کہہ دیا گیا۔

يَا اِبْرٰهٖمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اٰیٰتِ رَبِّكَ ۚ وَانْتَهَمُ اَنْتَہُمْ عَذَابٌ مُّوْتَدٍ ۝ (مور ۷۶)

ترجمہ اے ابراہیم! اس سے باز آ جاؤ تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے ٹالنے سے نکلے گا۔

جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ کھجرا گئے کیونکہ یہ تو بصورت لوگوں کی شکل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے اتمام حجت کے لئے انہیں اس شکل میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَآءَ مَا وَصَّافُ ۚ اِنَّہُمْ وَصَّافُوْهُ لَوَعٰوٍ ۚ وَقَالَ هٰذَا بَشَرٌ مِّمَّنْ ۝ (مور آیت ۷۷)

ترجمہ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور تنگ الی ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔

چونکہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بد معاشی سے انہی طرح واقف تھے اس لئے سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جاسکتا اور انہیں ان بد معاشوں سے بچانا بھی سخت مشکل ہے کیونکہ لوط علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں (یعنی یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے ورنہ ظاہر ہے کہ لوط پریشان نہ ہوتے) ان مہمانوں کی خیر باتیں ہی بہت ہی کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پر جمع ہو گئے اور ان سے تقاضا کیا کہ اپنے مہمانوں کو بد فعلی کے لئے ہمارے حوالے کر دیا جائے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس قوم کی اخلاقی حیثیت کس حد تک بچھا گئی تھی۔ لوطی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت مہمانوں کا آجائا اس بات کے لئے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوباشوں کا ایک جھوم امٹا آئے اور اعلان یہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے ہونے کرے اس پوری آبادی میں کوئی ایسا باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا لوط علیہ السلام جیسے مقدس اور معظم اخلاق انسان کے گھر پر بھی بد معاشوں کا میلہ اس بے باکی سے ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ نہ ہوتا ہو گا۔

لوط علیہ السلام نے ان کی بے انتہا منت سماجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں۔ انہوں نے کہا۔ ”میری قوم کے لوگو! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟“ (صود: ۸۷)

لیکن قوم والے اس قدر خیانت نفس میں ڈوبے ہوئے تھے کہ مطابق فطرت پاکیزگی کی راہ کے بجائے ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی خلاف فطرت اور گندی راہ میں ہی تھی لہذا انہوں نے جواب دیا۔

”تجھے تو معلوم ہی ہے کہ ہمیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔“ (صود: ۹۰)

یہ بھی کہا کہ اولم ننہک من العالمین ○ (الحجر: ۷۷) ترجمہ۔ کیا ہم بارہا تجھے منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ

”لعمرك انهم لقى سكرتهم يعمهون ○“ (الحجر آیت ۷۷)

ترجمہ۔ ”ہمیری جان کی قسم اے نبی! اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپ سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔“

آخر جب لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو غصے اور حسرت سے کہا ”قال لو ان لی بکم قوة او اوی الی ذکن شہید ○“ (صود: ۸۰)

ترجمہ۔ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی (کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا) یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوط علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ”اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بخشنے وہ مضبوط سہارے کی پناہ چاہتے تھے۔ (بخاری کتاب الانبیاء باب دلو ط اذ قال لقومہ۔۔۔)

اس وقت ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر کے ان پر اپنا ولاؤ نکاش کیا اور فرمایا

”اے لوط ہم تجھے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بس آپ کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں اور دیکھنا تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ نہ دیکھے۔ مگر میری بیوی (ساتھ نہیں جائے گی) کیونکہ اس پر بھی وہی گزرتا ہے جو ان لوگوں پر گزرتا ہے۔ ان کی بیوی کے لئے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہوتے دیر ہی کیا لگتی ہے۔“ (صود: ۸۱)

”ہم وہی چڑے کر آئے ہیں جس کے آئے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے بچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ نہ دیکھے۔ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔“ (الحجر: ۶۳ تا ۶۶)

کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر ننگہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی لہذا اس کا حشر اپنی قوم ہی کے

سلسلہ بعض لوگوں کا کہتا ہے کہ ”میری بیٹیاں“ سے مراد قوم کی لڑکیاں ہیں ان کی اپنی بیٹیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ بہر حال لوط کی قوی بیٹیاں مراد ہوں یا ان کی اپنی دونوں صورتوں میں یہ سمجھنا غلط ہے کہ انہوں نے ان سے زنا کرنے کے لئے کہا ہو گا۔ ”عن الطھر کلم“ (یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین ہیں) کے جملے میں ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں لوط علیہ السلام کا منہ بڑا یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز طریقے سے پوری کرو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور اس کے لئے عورتوں کی کمی نہیں زیادہ ہے کہ یہ باتیں ایک شریف انسان کی زبان پر اس وقت آئیں جبکہ وہ بالکل تنگ آچکا تھا اور بد محاش لوگ اس کی ساری منت سماجت سے بے پردہ ہو کر ان کے مہمانوں کو حاصل کرنے کی فکر میں تھے۔

ساتھ ہوا اور نبی کی بیوی ہونا اس کے کچھ کام نہ آسکا۔ پلٹ کر نہ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت اس ظالم قوم سے نجات کا ہے تماشا دیکھنے کا نہیں ایسا نہ ہو کہ جو رقبہ عذاب کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے آپ تماشا دیکھنے میں مصروف ہو کر مقررہ وقت تک اس میں نہ لگیں پائیں لہذا بغیر پیچھے مڑے جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جائیں۔ یا ہر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح ان لوگوں کو حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔

وَلَقَدْ ارَادْنَاهُ عَنْ ضَلٰٓئِفِنَا اَعْيُنَهُمْ لِنُبْلُوْا اَعْمٰٓیَ وَنَلٰٓؤُا۟ (القصص: ۳)

ترجمہ۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے یاد رکھنے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں چھوڑو عذاب میرے عذاب اور میری نسیات (سے نہ ڈرنے) کا۔

اور روزانہ وضو پڑھتے تھے اور بالآخر واپس چلے گئے صبح ہوتے ہی اللہ کا خوفناک عذاب ان پر جاری ہو گیا۔

"فَاَعٰذَتْهُمْ اَصْحٰبُہٗ مَشْرِیْقِیْنَ" (صبح سویرے ہی ایک زبردست دھماکے نے ان کو آلیا) (الحجر: ۳۷)

"لَمَّا جَاہَا سَرٰجٌ مِّنْ اٰیٰہِہَا سَاطِرًا عَلَیْہَا حِجَابٌ مِّنْ سَجٰلٍ مِّنْ مَّضُوْرٍ" (ص: ۸۴)

ترجمہ۔ پھر جب صبح کے فیصلے کا وقت آئے پہنچا تو ہم نے اس بستی کو ٹپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر یا بڑ توڑ برساتے زبردست طوفانی ہوا سے بھی ان پر پتھر برساتے گئے (القصص: آیت ۳۳)

سورہ توبہ (آیت ۷۷) الفاتحہ (آیت ۹) اور سورہ النجم میں قوم لوط کی بستیوں کو "الْمَوْتَحَلٰتُ" (وہ بستیاں جنہیں الٹا دیا گیا) کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے اور سورہ النجم میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے جو اس کے بعد ان بستیوں پر چھا گئی یعنی بھیرہ مزار کا پانی۔ (جس کی تفصیلات پہلے آچکی ہیں) اللہ تعالیٰ ہی اسے فرماتا ہے۔

اِنَّ لِّیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّلِیْنَ ۝ وَاٰیٰتٍ لِّلْمُعِیْذِیْنَ ۝ (الحجر: آیات ۷۷-۷۸)

ترجمہ اس واقع میں ان لوگوں کے لئے جو صاحب فراست ہیں بڑی نشانیاں ہیں اور یہ علاقہ گنہگار عام پر ہی تو واقع ہے۔

تجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ جاہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے لوگ چاہیے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔

اہل تجاز کے قافلے فلسطین اور شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے اور نہ صرف یہ علاقہ دیکھتے تھے بلکہ ارد گرد کے لوگوں سے اس کی تپائی و ہریادی کی داستانیں بھی سنتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو اپنی نافرمانی اور رسول اللہ کی اطاعت سے انکار کے انجام سے ڈرانے کے لئے ان آثار کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس واقع کو ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان بنائے اور گمراہ قوموں کے افعال اور ان کے انجام بد سے بچائے (آمین)

مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا

تحقیق و نظر : ————— انیس الدین

قسط نمبر ۳

اللہ تعالیٰ کا یہ پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے تقریباً دیرھ ہزار سال قبل اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیغام فلاح و خیر انسانوں تک پہنچایا، فکر و تدبر کی صفات کے حامل سعید الفطرت انسانوں کو "استواہو بکم" کی پکار پر "اصلا" کئے کی توفیق سے نوازا اور اپنے نیا گوان سے ایمانداروں کی تربیت و تزکیہ کا ذریعہ بنایا۔ پھر جنت کی بہاریوں کے ان سچے آرزومند سر فروشوں کے ہاتھوں انقلاب اسلامی کے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس طرح اسلام کو غلبہ و شکن عطا ہوا اور اسلام کے ماننے والے عزت و وقار کے بام عروج تک پہنچے۔ فتنہ و فساد کی بجائے امن و سکون کا گہوارہ بنی۔ اتنے قلیل عرصہ میں ایسا عظیم اور مہادک انقلاب ابلا شک و شبہ یہ تاریخ انسانی کا بعد نمایاں اور فقید المثال باب ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد تیزی سے آنے والا اشتطاطہ و زوال بھی تاریخ کا انتہائی السناک و اندر ہناک سانحہ ہے۔ دیکھئے! جہاں رب کریم نے اس کتاب ہدایت کو جس کے ذریعہ یہ عظیم انقلاب برپا کیا گیا تھا، قیامت تک کے لئے محفوظ فرمایا اور اس کی تشریح کو صحیح احادیث کی شکل میں طالبان راہ حق کے لئے مرتب و مدون کرانیکا اہتمام فرمایا وہاں حق میں تشکیک و غلطی کے ذریعہ دین حق میں یگانہ کے شیطانی عمل کے لئے میدان بھی کھلا چھوڑ دیا ہے اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔

یعنی نوع انسان کی کبھی بد سمجھی ہے کہ دین میں بگاڑ دین کے حوالے سے معروف اور وقت کے نامور اہل علم اخبار و رہبان کے ذریعہ ہی کیا ہے اور اسی لئے یہ زیادہ موثر رہا ہے۔ تصوف کی عمارت "مشائخ نظام" کے ہاتھوں بلند ہوئی ہے تو مشائخ علماء نے حیات و سماج فی القبر اور عرض اعمال جیسے مشرکانہ عقائد کو رواج دیا ہے۔ تصوف کی بنیاد وحدت الوجود وحدت الشہود اور طولی پر قائم رہی۔ انسانیتوں اجزاء کا مقصد عید و معیود کے فرق اور امتیاز کو مٹا ڈالنا ہے۔ اس کے تحت بندے کو مقام بندگی سے اٹھا کر خدا کی کے منصب پر فائز کرنا اور اس کا اہل ثابت کرنا یا پھر الودیت کے نزول سے معیود کو بندگی کے مقام مجز تک پہنچانا ہے۔ اس عروج و نزول کی داستان بہت طویل ہے۔ اسے ان لوگوں کی تصانیف میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ رہبانیت کے عروج و نزول کے اس مذہب سینہ کو اخبار کی کھل نائید حاصل رہی ہے۔ اگر کسی بے چینی طبیعت کو اس پر تنقید کا شوق چرایا تو اس نے بھی اس تصوف کی دو قسمیں کر ڈالیں "اسلامی اور غیر اسلامی تصوف" کے نام سے۔ درحقیقت ایک قرآن و حدیث میں تو اس کی کوئی قسم بھی موجود نہیں اور نہ ہی اس کی گنجائش رہے مشائخ علماء تو ان کا معاملہ اہل طریقت سے جدا سنی گمراہوں نے ہی حیات و سماج فی القبر اور عرض اعمال کا پرچار کیا ہے اور اس کے ذریعہ تصوف کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے قرآن کے خلاف رد و روح کے عقیدہ کو اس امت میں جاری کیا۔ لیکن تہجد اور ابن قیم نے تو حیات و سماج فی القبر اور عرض اعمال کے عقائد کو پھیلانے کا حق ادا کر دیا۔ یوں تو اس دور میں سب ہی احمد بن حنبل کے عقیدہ کو ماننے اور سینہ سے لگانے والے ہیں لیکن ان کے صحیح طور پر پیر و کار فرقہ اہل

حدیث ہیں۔ ان کی طرف سے ان عقائد کی وکالت کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی مورد روح کی روایت کو جب قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھ کر اس کے کھوٹ کو واضح کیا گیا اور اس کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ روایت منکر اور موضوع ہے :

”اور اس بات کے ثبوت میں ہر امام عذاب سے منسوب زاذان کی اس روایت کو دلیل بتاتے ہیں جس کو اہل علم نے منکر قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے اصل راوی زاذان میں شیعت ہے“ وہ اپنے مکتوم عقیدہ کو روایت کی شکل میں لے آیا ہے۔ ”(عذاب بزرخ ۱۳ ذاکر مسعود الدین عثمانی ص ۱۴) تو اس کے خلاف حیات فی القبر کے لئے قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں پیش کی جانے والی اس روایت کا دفاع جس انداز میں کیا گیا ہے اس کی مثال بھی ملاحظہ ہو۔

کون سے اہل علم ہیں جنہوں نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے اور کس نے کہا ہے کہ اس روایت کے اصل راوی زاذان میں شیعت ہے؟ کسی ایک اہل علم کا نام تو موصوف نہ کہودیتے، لیکن کہتے کہاں سے جب کسی نے ایسی بات کہی ہے نہیں ہے۔ یہ بھوٹ تو موصوف نے خود ہی اپنے جی سے گھر اسے اور لوگوں کو اہل علم کا لفظ لکھ کر مروج کر دیا ہے۔
(فتاویٰ الدین الخالص دوسری قسط ص ۱۳۹)

یہ شخصیت پرستی اور باطل عقیدے کی حمایت کا شاخصانہ ہے ورنہ اس مورد روح کی روایت کے ابطال کے لئے تو قرآن و حدیث ہی کافی ہے۔ رہے اہل علم تو ان میں سے ایک کی وضاحت بھی ملاحظہ ہو۔

قُلْتُ : حَدِيثُهُ فِي مَبَالِ الْقَبْرِ بِطَوَالِهِ فِيهِ نَكَارَةٌ وَغَرَابَةٌ ، يَرْوِيهِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ

الْبَرَاءِ (۳)

ترجمہ : میں (الذہبی) کہتا ہوں اس کی حدیث (اعادہ روح کی روایت) جو کہ قبر کے معاملہ کے متعلق طوالت کے ساتھ ہے اس میں نکارہ (منکر ہونا) و غرابت پائی جاتی ہے۔ جسے اس نے زاذان عن ہر امام عذاب کی سند سے بیان کیا ہے۔ کیا قرآن کی محکم آیات اور صحیح احادیث کے مقابلے میں اس روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے؟ مگر کیا کہا جائے دین خود پرستی کی عمارت حیات فی القبر ہی پر ہے اسی لئے اس کا دفاع ہر صورت ضروری ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے حصہ رسد ہی کے طور پر اس کے دفاع کا اپنے اپنے انداز میں سعی ادا کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے اس عقیدہ کے اثبات کے لئے اپنی کتاب ”المسند“ میں روایات کے انبار لگائے ہیں۔ ان روایت کی اس گرم بازاری کے باوجود امام بخاری اور امام مسلم صحیحین میں ایسی کوئی روایت نہیں لائے اور امام بخاری نے تو حدیثی یا اخبثی احمد بن حنبل کہہ کر کوئی روایت اپنی ”صحیح“ میں نہیں لی ہے۔ اس بات کو ذاکر عثمانی نے ایمان خالص قسط دوم ص ۲۳-۲۵ پر بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

”بخاری تو یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے کسی حدیث کو بھی حدیثی یا اخبثی احمد بن حنبل کہہ کر صحیح بخاری میں درج نہیں کیا۔ ایک حدیث جس میں انہوں نے امام احمد کا ذکر کیا ہے وہ بھی بخاری

کی تعداد کے بارے میں ہے لیکن وہاں بھی وہ اپنے اور امام احمد کے درمیان احمد بن الحسن کا واسطہ لائے ہیں اور دوسری معطل روایت جس کو کتاب اللباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں لاکریہ کہا ہے کہ "وقال ابو عبد اللہ وزادنی احمد" وہ بھی مشکوک ہے۔"

(ایمان خالص قسط دوم ص ۲۳-۲۵)

امام بخاری نے اپنی صحیح میں امام احمد کا ذکر ضرور کیا ہے مگر ان سے حدیث یا اجنبی کہہ کر کوئی روایت نہیں لی ہے۔ یہ بات امام احمد کے پیروکاروں کو کس قدر ناگوار گذری ہے اس کا اندازہ درج ذیل اقتباس سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

موصوف کا یہ کہنا کہ امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے حدیث یا حدیثی کہہ کر کوئی روایت صحیح بخاری میں درج نہیں کی تو یہ موصوف کی جہالت ہے کیونکہ امام بخاری نے ایک مقام پر دقال لہما احمد بن حنبل کہہ کر روایت لی ہے اور قال لہما اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے اور دوسرے مقام پر احمد بن الحسین کے واسطے سے حدیث یا کہہ کر روایت نقل کی ہے

(فتاویٰ الدین الخالص دوسری قسط ص ۷۷)

یہ مولویانہ جاہک دستی بلکہ ہیر پھیر کی بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ ڈاکٹر مٹھی نے تو مفروضے کے ساتھ لکھا تھا کہ امام بخاری نے حدیثی احمد بن حنبل کہہ کر کوئی روایت نہیں لی ہے جبکہ "الدین الخالص" کے مصنف نے اس کو حدیثی یا حدیثی مفروضہ جمع کا صیغہ بنا کر پیش کیا ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ نشان لگا کر واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ تحریف کیوں اور کس لئے کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ... مفروضہ حدیثی یا اجنبی اور جمع کے صحیح حدیثی یا اجنبی میں نمایاں فرق ہے۔ مفروضہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب شاگرد استاد سے تھا حدیث سنے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہ ہو اور استاد قصداً حدیث شاگرد کو سنائے۔ چنانچہ اس سے خصوصیت کے ساتھ شاگردی حشر ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جمع کا صیغہ (حدیثی) اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ استاد کے حدیث بیان کرتے وقت بہت سے لوگ موجود ہوں اور استاد نے قصداً کسی ایک کو حدیث نہ سنائی ہو۔ ملاحظہ ہو۔

(۱)

حدیث بیان کرتے وقت مفروضہ صیغہ استعمال کرنا یعنی حَدَّثَ نَحْنُ وَأَخْبَرَنِي، ماقظا بن کثیر متوفی ۳۸۰ھ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ جمع کے صیغوں یعنی حَدَّثَ نَحْنُ وَأَخْبَرَنَا میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ راوی کے ساتھ بہت سے لوگ شریک ہوں اور استاد نے قصداً اس کو حدیث نہ سنائی ہو۔ بخلاف ان میں مفروضہ صیغہ میں استاد قصداً سامع کو حدیث سناتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل ہی نہیں ہوتا۔

(فتاویٰ علوم الحدیث ص ۱۱۲ ڈاکٹر بھی صالح)

(۲)

اسناد میں الفاظ مستعمل یہ ہیں: حَدَّثَنِي، أَخْبَرَنِي (مجھ سے بیان کیا، مجھے بتایا، مجھے خبر دی) ذَكَرَ لِي (مجھ سے ذکر کیا) قَالَ لِي فَلَانٌ (مجھ سے کہا فلاں نے) سَمِعْتُ فَلَانًا (میں نے فلاں سے سنا) سَمِعْنَا فَلَانًا (ہم نے فلاں سے سنا) حَدَّثَنَا (ہم سے بیان کیا) أَخْبَرَنَا (ہمیں بتایا) أَنْبَأَنَا (ہمیں خبر دی) حَدَّثَ (بیان کیا) أَخْبَرَ (بتایا) خَبَّرَ (خبر دی) قَالَ (کہا) ذَكَرَ فَلَانٌ (ذکر کیا فلاں نے) عَنْ فَلَانٍ (فلاں سے مروی ہے)۔

ان میں سے اول الذکر پانچ کلمات صراحتاً تصدیق کا شیخ سے براہ راست سماع ثابت کرتے ہیں اور بعد کے چار کلمات سے بھی یہ ظاہر براہ راست سماع ثابت ہوتا ہے مگر شکر کرت کے ساتھ یعنی ماری کے ساتھ اور بھی شخص یا اشخاص تھے جن کے سامنے شیخ نے حدیث بیان کی تھی

(فتاویٰ تہذیب و تحقیق شرح مسند احمد ص ۶۶ جلد ۱)

الدرین القاص کے مصنف نے مقدمہ صفحہ ۱۱ کو جمع کے سینہ حدیث میں تہذیب کرنے کا کارنامہ محض اس لئے انجام دیا ہے کہ صحیح بخاری میں ایک مقام پر امام بخاریؒ نے ”قال ان“ کہہ کر ایک روایت درج کی ہے چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اس لئے موصوف کو تحریف کرنا پڑی۔ موصوف کے دعوے کے برخلاف صحیح بخاری کے شارح یعنی ”عمدة القاری“ میں لکھا ہے کہ

قوله قالنا احمد بن حنبل وهو الامام المشهور واحد البخاری عنه جملة الكثرة ولم يقل حدثنا ولا اخبرنا

(فتاویٰ عمدة القاری جلد ۲۰ ص ۱۹۱)

ترجمہ: امام بخاری کا یہ قول کہ ”قال لنا احمد بن حنبل“ (احمد بن حنبل نے ہم سے کہا) اور وہ تو مشہور امام ہیں اور امام بخاریؒ نے مذکورہ میں ان سے یہ روایت لی ہے اور انہوں نے حدیث بخاریؒ میں کیا ہے۔ (عمدة القاری جلد ۲۰ ص ۱۹۱)

جس طرح یحییٰ نے یہ چیز واضح کی کہ بخاری احمد بن حنبل سے حدیث بخاریؒ کہہ کر روایت نہیں لائے ہیں اسی طرح ابن حجرؒ نے بھی یہ لکھا ہے کہ بخاریؒ نے یہ روایت نہ کرے میں اندکی ہے یا پھر یہ اجازہ ہے اور مزید لکھا کہ بخاریؒ نے یہ صیغہ موقوف احادیث کے لئے استعمال کیا ہے یا پھر اس وقت جب ان کی شرط میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہو۔ (فتح الباری)

اس ملاحظہ کیا حاصل یہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں کوئی روایت بھی حدیث بخاریؒ میں احمد بن حنبل کہہ کر نہیں لی ہے جیسا کہ ذاکر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ورنہ ذیل حوالے سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔

ان البخاری لم یذکر فی صحیحہ عند الاحدثین و احادیثی آخر کتاب
المصنفات تعلیقاً و روی احمد بن الحسن البخاری عند الحديث
آخر

(تولید المکتوبہ ۱۲۰۰ الہام الربانی ص ۲۲۶)

ترجمہ : ”سوائے اس کے کہ امام بخاری نے ان (احمد بن حنبل) سے اپنی صحیح بخاری میں کتاب
المصنفات کے آخر میں ایک مطلق روایت کے کوئی حدیث بیان نہیں کی اور ایک اور روایت
حدیث احمد بن الحسن کے واسطے سے بیان کی ہے۔“

اسی طرح کی عالمانہ قریب کاریوں سے کام لیتے ہوئے اور بگاڑ پیدا کرنے والی شخصیات کا وفاق ائمہ از اختیار کر کے قرآن و حدیث
کے مقابلے میں ایک نیا دین وجود میں لایا گیا۔ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے بجائے اسے طاغوت کے دام قریب میں
اپنی طرح بچھڑا دیا گیا۔ احبار و رحبان کی ہر بات کو قرآن و حدیث پر فوقیت دی گئی۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندو والی
قبر میں زندہ تسلیم کر دیا گیا اور ان پر درود و سلام کے اعمال اور امت کے دیگر اعمال پیش کئے جانے لگے اور اس کے بعد اس
قریب سے کوترقی ملی اور ہر مروجے کے اپنی قبر میں زندہ ہونے اور اپنے اصحاب کے حالات سے پانچر ہونے کا نظریہ تسلیم کیا گیا۔ اس
شرح بہ شہر اللہ ”تاتار تھگیر“ مشکل کشا حاجت روا اور قریب نواز وجود میں آگئے۔ اللہ کی مخلوق کی پکاریں بلند ہوئیں انہیں وسیلہ
اور واسطہ بنایا گیا اور اللہ کی شکر گزاری کی بجائے مخلوق کے نام کی مذہب و دنیا ز ہونے لگی۔ اللہ پر بھروسے اور یقین کی بجائے تعویذ
گنتوں اور ٹوٹے ٹوٹے موثر ہوئے پھر دین قروشی کی انتہا کر دی گئی۔ تعلیم قرآن و حدیث پر ہی اجرت نہیں لی گئی بلکہ اذان اقامت
خطبات و صحبت اور صلوٰۃ پڑھانے تک کی اجرت وصول کر کے دین قروشی کا بازار گرم کیا گیا۔ اور اپنے اس دین کے جواز کے لئے
قرآن و حدیث کی سارا لیا گیا۔ کبھی الفاظ اور تاویل کے بیچ و غم کے ذریعہ اسے ثابت کیا گیا تو کبھی جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا کر دی گئی
تہ کسی طرح اس دین بھال کی ہمار کا کوئی پھول گھمٹا نہ پائے۔

اس امت کے پیروں اور مولویوں نے بھی گزشتہ امتوں کے احبار و رحبان کی پیروی میں دینداروں کو دکانداری کا ذریعہ بنایا ہوا
ہے۔ اپنے بیٹ کی آگ بجھانے اور اپنی دنیا بھانے کے لئے انہوں نے عوام الناس کو تعویذ گنتوں اور ٹوٹے ٹوٹے جیسے شرک میں
بھسار رکھا ہے۔ اور جب قوم کے سامنے اس بات کو رکھا جاتا ہے کہ یہ تعویذ گنتوں شرک ہیں تو ان پیٹ پرست پیروں اور مولویوں
کی طرف سے اس کی سب سے زیادہ شدت سے مخالفت شروع کی جاتی ہے۔ فن دینداروں کے یہ حاملین اپنی تمام تر فتنہ کارانہ
صلاحتوں سے لیس ہو کر ان تعویذ گنتوں کے کاروبار کے دفتر اور اس کے جواز کے لئے خم ٹھونک کر میدان عمل میں آجاتے ہیں۔
اپنے اس گمراہ کن طرز عمل کے لئے من گھڑت واقعات سے استدلال کا زور لگاتے ہیں جیسا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ بن عمرو بن عاص کے متعلق ان ظالموں نے مشہور کر دیا ہے کہ وہ بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے حالانکہ یہ عبداللہ
بن عمرو بن عاص قرآن و حدیث کو خوب سمجھنے والے اور تقویٰ اور متقہ میں نمایاں مقام رکھنے والے تھے اور انہوں نے نبی علیہ

السلام سے تعویذات کے رد کے متعلق حدیثوں کو خود سنا تھا تب ہی تو وہ نبی علیہ السلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔

ما اهلنا ان الناس تروا لنا او تعلق تحميدة او قلت الشعر من قبل نفسي

(رواہ ابوداؤد ص ۵۴۰ و مشکوٰۃ ص ۳۸۹)

ترجمہ : (نبی علیہ السلام نے فرمایا) اگر میں کہیں یہ تین باتیں کروں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب مجھے حق و ناحق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تین باتیں یہ ہیں تریاق استعمال کروں، تعویذ لکھاؤں، شاعری کروں۔

اس حدیث کے دو کمال ایک فنکارانہ انداز ملاحظہ ہو۔

ڈاکٹر عثمانی نے ایک ضعیف حدیث

اپنے نظریہ کی تائید میں نقل کی ہے اور

اس کے متعلق انکشاف کیا ہے کہ روایت صحیح ہے

یہ روایت چونکہ موصوف کے نظریے کی حمایت کرتی ہے، اس لئے وہ اسے صحیح

حدیث قرار دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے اس لئے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی محمد بن راشد التوزنی ضعیف ہے۔

علامہ ناصر الدین البانی بھی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے

اور جیسا کہ ہم نے واضح کر دیا کہ اس حدیث کی سند

میں ضعیف راوی موجود ہے، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔

۱۵

(نوٹ عبارت الدین الخالص قسط نمبر ۲ ص ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹)

یہ بھی بے باکی ہے کہ حدیث رسول کو محض اپنے یا اہل نظریات کے دفاع اور دنیاوی اغراض و منافع کے حصول کے لئے رد کیا جائے۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ احمد و شاکر سند احمد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے ملاحظہ ہو۔

۱۶ الدین الخالص کے مصنف نے اس حدیث کے راوی کو عبد اللہ بن راشد التوزنی لکھا ہے جو کہ غلط ہے اس کا نام عبد الرحمن بن راشد التوزنی ہے۔

(٦٥٦٥) إسناده صحيح . عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن : سبق
توثيقه ٧٧٦ . وزيد هذا أنه وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما ، وفاته في رجب سنة
٢١٣ بمكة . وقد جاوز السبعين . وأخطأ ابن حزم في جملة الأنساب (ص ٤١٩)
في نسبته خطأ عجيباً ، إذ زعم وجود حمي سلم من ولد سبيع بن الحرث بن زيد .
باسم « مقر » . يسمي الميم وسكوب القذف ، فقال : « من ولد سبيع المذكور » مقر .
حمي سلم . إليه ينسب عبد الله بن يزيد المقرئ . ولم يكن مقرئاً للقراءات .
والإمام كان حدثاً : « ! وقد علمت حقه هناك بأن » عبد الله بن يزيد المقرئ : إمام

٦٥٦٥

بن العاصي يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما أوتي ما أنيت ،
أو ما أبتلي ما رزيت » ، فإذا أنا شربت زرعياً ، أو قال : علفاً ، فبقيت

كثير في الحديث ومشهور في القراءات ، لقن القرآن سبعين سنة ، كما في طبقات
القراء لابن الحرثي ج ١ ص ٤٦٣ - ٤٦٤ ، وقد قال عن نفسه : أقرأت القرآن
بالهجرة ٣٦ سنة ، وفيها بمكة ٣٥ سنة ، كما في التهذيب (ج ٦ ص ٨٤) . وأما هذه
القبيلة : المقر . التي زعمها ابن حزم فلم أجدها عند غيره . وأرى أن ابن حزم
اتخذ هذه إلى عبد الرحمن بن عبد القاري . فإنه يشهد الياء . نسبة إلى
« القار » وهي قبيلة . وليس هو « القاري » بالمعنى من القراءة . فاشبه عليه الأمر .
رحمه الله .

حيوة : هو ابن شريح النجفي المصري . سبق توثيقه ٢٨٩٩ . وزيد هذا أنه
ثوجه ابن سعد في الطبقات ٢٠٣/٢١٧ . وقال : « كان ثقة » .

شريح بن شريك المغيرة : ثقة . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم :
« صالح الحديث » . وقال النسائي : « ليس به بأس » . وروى له مسلم في صحيحه .
وترجمه البخاري في الكبير ٢٥٣/٢١٢ . وضعفه الأزهري . وضعفه الأزهري لا عبرة
به . خصوصاً مع توثيق هؤلاء . وسأقي بحث في اسمه في تخريج الحديث بإذ شاء الله .
عبد الرحمن بن رافع التميمي المصري : سبقت الإشارة إليه في ٥٣٩٤ . وهو
تابعي ثقة . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال : « لا يخرج بحره إذا كان من
رواية ابن أنعم » . وإنما وقع التاكيد في حديثه من أجله . وذكره البخاري في
الضعفاء (ص ٢٢) قال : « في حديث التاكيد » . وزيد ابن حبان أن هذا ليس على
إطلاقه ، وأن ليس الضعف من قبل عبد الرحمن بن رافع في نفسه . وإنما وثقت
التاكيد فيما روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . فيظهر أن ابن أنعم لم يثق فقط
ما روى عن ابن رافع . وإنما ابن رافع فإنه يرى أنه ثقة . بما ذكرنا . وبأن أبا العرب
بن أنعم ذكره في طبقات علماء إفريقية (ص ٢٠) في التابعين العشرة الذين أرسلهم
عمر بن عبد العزيز يفتقرون أهل إفريقية . وما كان عمر بن عبد العزيز يرسل
إلى هذا إلا رجلاً ثقة عدلاً . وترجمه أبو بكر المائلي في رياض النفوس ١ : ٧٦
وقال : « من فضلاء المؤمنين » . سكن القيروان ، وأنشع به خلق كثير .

أَوْ قُلْتُ شِعْرًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِي - الْمَعَارِفِي يَشْكُ « مَا أَهْلِي مَا رَكِبْتُ » أَوْ
« مَا أَهْلِي مَا أَتَيْتُ » .

والحديث رواه أبو داود ٣٨٦٩ (١ : ٥٠٠ من المصنف) عن عبد الله بن عمر
القطراني عن عبد الله بن يزيد المقرئ - شيخ أحمد هنا - عن سعيد بن أبي أيوب
عن شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن ابن عمرو .
ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (٢ من ٢٥٥) عن أبي الأسود النضر بن
عبد الجبار عن ابن أبي عمير عن شرحبيل بن يزيد عن حنث بن عبد الله عن ابن عمرو .
في قصة - ثم قال ابن عبد الحكم : « ورواه حيوة بن شريح أيضاً عن شرحبيل بن
يزيد » .

ورواه أبو نعيم في الحلية ٩ : ٣٠٨ من طريق معاوية بن يحيى عن سعيد بن أبي
أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحجلي عن ابن عمرو .
فوجد في هذه الروايات أنه أبا بكر بن أبي داود ذكر « شرحبيل بن شريك » باسم « شرحبيل
بن يزيد » . وقد أتته على ذلك صاحب التلخيص ٤ : ٣٦٣ - ٣٦٤ . قال : « إلا
أن أبا داود سماه كروايت » . شرحبيل بن يزيد : « ثم ذكر هذا الحديث » . ثم قال :
« وقده رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن المقرئ قالوا : « شرحبيل بن شريك »
على الصواب » . وقد عتب على ذلك الحافظ ابن حجر فقال : « أشتبه أن يكون
« شرحبيل بن يزيد » تصحيفاً من « شرحبيل بن يزيد » لأنه أيضاً معافري - ويزيد
عن عبد الرحمن بن رافع وغيره » .

وهذا الذي ظنه ابن حجر خطأ كان فعلاً : أن شرحبيل بن يزيد ووقع هذا
الحديث ، ولكنه وجدناه من روايته عن حنث بن عبد الله الصنعائي ، ورواه عنه ابن
أبي عمير عن شرحبيل بن شريح . كما نقلنا عن فتوح مصر . ولعله يكون قد رواه أيضاً عن
عبد الرحمن بن رافع ، كما ظن ابن حجر . ولكن لم تقع لنا روايته .

والذي أكاد أرجحه أن انطأ فيه إنما هو من عبد الله القطراني شيخ أبي داود ،
لأن المقرئ حكى أنه أبا بكر بن أبي شيبة وغير واحد ، ورواه عن المقرئ على الصواب .
والظاهر أن رواية ابن أبي شيبة وغيره ، التي بشعر إليها المقرئ ، إنما هي « عن المقرئ »

عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك « كاستناد أبي داود » ، إلا في تسمية
والد شرحبيل .

ويخلص لنا من هذه الأسانيد : أن الحديث رواه عن عبد الله بن عمرو ثلاثة
من التابعين : عبد الرحمن بن رافع التنوخي « هنا في السند » وعند أبي داود . وحنث
بن عبد الله الصنعائي . هذا ابن عبد الحكم في فتوح مصر . وأبو عبد الرحمن الحجلي .
واسمه « عبد الله بن يزيد المعافري المصري » . عند أبي نعيم في الحلية .

وأما عبد الله بن يزيد المقرئ - شيخ أحمد - رواه عن شيخين : حيوة بن
شريح - هنا في السند - وسعيد بن أبي أيوب - هذا أبي داود .

وَأَنَّ حَبِيبَ بْنِ شَرِيحٍ رَوَاهُ عَنْ شَيْخَيْهِ أَيْضًا : شَرْحِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَاذِيُّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، هَذَا فِي الْمُسْنَدِ . وَشَرَحِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعَاذِيُّ عَنْ حَنْشِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ . عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فَتْرَةِ مَعْمَرٍ .

وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبٍ رَوَاهُ عَنْ شَيْخٍ وَاحِدٍ : هُوَ شَرْحِيلُ بْنُ شَرِيكٍ . وَأَنَّ
شَرْحِيلَ رَوَاهُ لَهُ عَنْ الثَّيْنِ مِنَ التَّابِعِينَ : أُولَئِكَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ النَّخَعِيُّ .
هَذَا فِي الْمُسْنَدِ . وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا . عَلَى خَطَأٍ وَقَعَ فِيهِ فِي اسْمِ وَالِدِ شَرْحِيلَ ،
بِاسْمِهِ « يَزِيدٌ » بِدَلِّ « شَرِيكٍ » . وَثَابِتُهُمَا : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُلِيِّ ، عَنِ أَبِي
نَعِيمٍ فِي الْخَلِيبَةِ .

وَأَنَّ ابْنَ خُبَيْبَةَ وَحَبِيبَةَ بْنَ شَرِيحٍ رَوَاهُ عَنْ شَرَحِيلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَنْشِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ . عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ .

تَمَرُّتَيْنِ مِنْ هَذَا أَيْضًا أَنْ تَقَرُّ أَعْطَا الْمَوَظَّفَ الدِّهْمِيَّ وَتَبِعَهُ الْمَنَازِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ
الصَّغِيرِ . إِذْ نَقَلَ السُّبُوطِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ ۷۷۷۳ ، وَفِيهِ لِأَمْعَدٍ وَأَبِي دَاوُدَ ، وَبِزْزَلِ
بِزْزَلِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ . فَقَالَ الْمَنَازِيُّ : « رَوَى الْمُصَنِّفُ لِحَسَنِهِ » وَكَأَنَّهُ ذَهَلُ عَنْ قَوْلِ
الْقَاضِي فِي الْمُهَذَّبِ : « هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ » تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ رَافِعٍ لِأَجْلِ « أ » . فَلَمَّا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ لَمْ يَتَّخِذْ بِرَوَاتِهِ « بَلْ تَابَعَهُ عَلَى رَوَاتِهِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو الثَّانِ
كَثْرَانِ مِنَ التَّابِعِينَ : هُمَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُلِيُّ وَحَنْشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَعَانِيُّ .
وَبَعْدَ : فَالْحَدِيثُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِيِّ ، وَلَكِنْ أَعْطَا ابْنَ

(فَوَازُ الْمُسْتَدَلِّ الْجُزْ ۱۰ حَدِيثُ رَقْمِ ۶۵۶۵ شَرْحُ أَحَدِ مَحْرُومَاتِ كَرَمِ)

ان عبارت کا اختصار پیش کیا جاتا ہے۔

”اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن رافع التیمی الممری : انکی طرف ۵۳۹۳ میں اشارہ گزر چکا ہے اور وہ ثقہ
آہی ہیں۔ ابن حبان نے ان کا ذکر اپنی کتاب ”اشتات“ میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن رافع سے ابن النعم روائت
کرے تو اس کی خبر سے حجت نہیں لائی جاسکتی کیونکہ انکی حدیثوں میں منکر روایات ابن النعم کی وجہ سے آئی ہیں۔ اور بخاری نے
انہیں الضعفاء (صفحہ ۲۲) میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ انکی احادیث میں منکر بھی ہیں۔ ابن حبان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قول مطلق نہیں
ہے اور ابن رافع کی روایت میں ضعف ان کی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ انکی منکر روایات وہ ہیں جو ان سے عبد الرحمن بن زیاد بن النعم
نے روایت کی ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ ابن النعم نے ابن رافع سے روایت کرنے میں حفظ و اعتناء سے کام نہیں لیا ہے اور بھال تک
ابن رافع کا تعلق ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ثقہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ابو العرب بن نعیم
نے ان کو طبقات علماء افریقہ (صفحہ ۲۰) میں ان دس تابعین میں ذکر کیا ہے جنہیں عمر بن عبد العزیز نے اہل افریقہ کو تعلیم دینے کے
لئے بھیجا تھا۔ اور عمر بن عبد العزیز اس معاملہ میں سوائے ایسے آدمی کے جو ثقہ اور عادل ہو کسی اور کو بھیجنے والے نہ تھے۔ ابو بکر المالکی
نے ریاض التنویر جلد ۱ ص ۱۰۰ میں ان کا تہذیب ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ مومنین کے عالم اور فاضل لوگوں میں سے ہیں۔
قیودان میں رہے اور ان سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ عبد الرحمن بن رافع
التیمی عن ابن عمر کی سند سے۔

اور اس حدیث کو ابن عبد القہم نے فتوح مصر (صفحہ ۲۵۵) میں... شمس بن عبد اللہ عن ابن عمرو کی سند سے روایت کیا ہے۔
 اور اس حدیث کو ابو نعیم نے الحلیہ جلد ۴ صفحہ ۳۰۸ میں... عبد الرحمن بن الحلی عن ابن عمرو کی سند سے روایت کیا ہے۔
 اور ہمارا ابن ابی شیبہ سے خلاصہ یہ نکلا کہ یہ حدیث عبد اللہ بن عمرو سے تمیم بن یحییٰ نے روایت کی ہے (۱) عبد الرحمن بن
 رافع السخفی نے یہاں مسند میں اور ابو داؤد میں (۲) شمس بن عبد اللہ الصنعانی نے ابن عبد القہم کی فتوح مصر میں (۳) ابو عبد الرحمن
 الحلی نے جن کا نام عبد اللہ بن یزید المعافری المعمری نے ابو نعیم کی الحلیہ میں.....

اس وضاحت سے الدین القاسم کے مصنف کے استدلال کے پائے چوبیس کی بے حقیقتی واضح ہو چکی کیونکہ اس روایت کو
 ضعیف قرار دینے کی بنیاد عبد الرحمن بن رافع السخفی کا ضعف بتایا گیا ہے۔ جبکہ معلوم ہے وہ قبیح فتنہ ہے اور اس روایت میں
 اس کا فقرہ بھی نہیں ہے۔

تعویذ گنڈے کے جواز کے لئے احادیث کو راستے سے ہٹانے کے علاوہ ان تعویذ گنڈے کے پیواریوں نے ایک اور انداز اختیار
 کر رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ تعویذ گنڈے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یہ اپنے پیواری کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کو شرعی تعویذ اور
 دوسرے کو مشرکانہ تعویذ سے موسوم کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تو کسی شرعی تعویذ گنڈے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ اصطلاح بھی
 ان کی فحش ساخت ہے اور اس میں فردی کی کاروبار کو جواز فراہم کرنا ذریعہ۔ اور یہ طرز عمل قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی
 میں شرک ہے۔ احادیث میں تو تعویذ گنڈے کی نہی عام وارد ہوئی ہے چنانچہ اسی بات کو ڈاکٹر عثمانی نے بیان کیا ہے۔

ترجمہ : عقبہ بن عامر الجہنی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت
 آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نو سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے
 کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے نو سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس
 سے اس لیے بیعت نہیں لی کہ وہ تعویذ پڑھتے ہوئے ہے۔ یہ من گراں صاحب نے ہاتھ اندر ڈال کر
 تعویذ توڑ ڈالا۔ اب نبیؐ نے ان سے بھی بیعت لے لی۔ اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے

شرک کیا۔ (مسند احمد ص ۱۵۶ جلد ۴)

کیا یہ حدیث یہ نہیں بتاتی کہ ہر قسم کا تعویذ ناجائز ہے؟ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ تو ضرور دریافت فرما لیتے کہ یہ
 تعویذ جو تم نے لٹکایا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا ہے؟ اسامہ الثمالی تو نہیں۔ مطلق تعویذ دیکھ کر آپؐ کا بیعت نہ لینا کیا یہ ثابت
 نہیں کرتا کہ آج کے فن دینداری کے ماہر اپنے کاروبار کے لئے جو مختلف قدر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے طہر ہائے لنگ
 کے علاوہ کچھ نہیں۔ (تعویذات اور شرک ص ۳۷ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی)

اس حدیث کے علاوہ بھی جس قدر احادیث تعویذ گنڈے کی نہی میں آئی ہیں سب میں مطلق تعویذ گنڈے سے منع کیا ہے کوئی
 ایک روایت بھی ایسی نہیں جس میں اس کی تخصیص آئی ہو یا اس کی کسی بھی "قسم" کی رخصت دی گئی ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے پہلے دم سے روک دیا تھا مگر بعد میں اس کی رخصت ان الفاظ میں دی تھی "لا فاقس بالقرنی مالم یکن لہ عذر کذا" احمد محمد
 شاہ نے اسی بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے۔

.... عیبد اللہ بن زحر عن یحییٰ بن سنان عن رجل من اصحابنا...

مکمل بات تو یہ پیش نظر ہے کہ اصول حدیث کے اعتبار سے اس روایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ اس روایت کی سند میں من رجل (ایک آدمی) ہے۔ نہیں معلوم یہ صاحب کون اور کیا میں اس قسم کی روایت کا حکم یہ ہے ملاحظہ ہو۔

(۱)

اسی طرح اگر تاہم بھی بیان کرے کہ مجھے یہ حدیث ایک صحابی سے پہنچی ہے مگر اس صحابی کا نام ذکر نہ کرے مثلاً "عن رجل من الصحابة" یا "حدثنی من صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم" کہ تو وہ بھی ضعیف ناقابل احتیاج ہے۔

(تجارت التعمیق ص ۷۳ جلد اول)

امام حاکم فرماتے ہیں۔

(۲) صفة الحديث الصحيح ان يرواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زانل عنه

اسم الجاهل... (معركة علوم الحديث ص ۷۷ شرح نختة الفكر ص ۵)

ترجمہ : صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا صحابی بحول الاسم نہ ہو۔

اس ضعیف روایت کا ایک اور راوی عیبد اللہ بن زحر ہے اس کا حال بھی ملاحظہ فرمائیے

عیبد اللہ بن زحر

احمد بن حنبل ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ابن مسین کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور ابن مسین یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ ابن المدینی کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے۔ ابن عری کہتے ہیں کہ اس سے ایسی احادیث مروی ہیں جن کی کوئی متابعت نہیں کرتا ہے۔ ابو مسر کہتے ہیں کہ اس کی تمام روایت معضل ہیں۔ دار قطنی کہتے ہیں ضعیف ہے ابن خیاب کہتے ہیں کہ یہ ثبت راویوں سے موضوع روایات نقل کرتا ہے۔

(تہذیب التصنیف جلد ۷ ص ۳۳۳) (تہذیب الکمال جلد ۱۹ ص ۳۸۳) (میزان

الاعتدال جلد ۳ ص ۶۷)

یہ چند معروضات اس لئے پیش کی گئی ہیں کہ عند و ہٹ دھرمی کی روش ترک کر کے تسلیم حق کا رویہ اختیار کیا جائے کہ فکر آخرت، حیثیت و احساسی جواب دہی کا یہی تقاعد ہے ورنہ مہلت عمل ختم ہونے کے بعد سوائے ندامت کچھ حاصل نہ ہوگا۔

بعض حضرات نے بعد کے راوی پر اس قبیل کی روایات کی صحت کا دابر رکھا ہے۔ یہ موقف بوجہ صحیح نہیں۔

ذرا غصہ دل سے غور کیجئے کہ اس صدی کا یہ کیسا عظیم کارنامہ ہے کہ رب کریم نے اپنے ایک بیت شکن مجاہد کے ذریعہ طاغوت پرستوں کے جوں کو پاش پاش کر دیا، باطل دین کا پردہ چاک کر دیا۔ الفرقان کی کسوٹی پر مختلف فرقوں کے اکابرین، اہلار و رحبان کے عقائد باطل ثابت کر دکھائے۔ کتنی ہی شخصیات جو سر کا تاج اور آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھیں، اولیاءِ شیطانیں ثابت ہوئیں۔ اتحادی دین کے مسند نشینوں کے ایوان لرز گئے۔ دین حق کی پکار کر اچھی کے معاملے سے سرحد و کشمیر کے بلند پہاڑوں تک گونجی اور ”انصوا ہو حکم“ کی پکار پر ”انصا“ کہنے والے ابدی بہاروں کے آرزو مندوں نے والہانہ اس کا ساتھ دیا اور پھر تھوڑے ہی عرصہ میں بکھرت مرکز و مسابہ کا قیام عمل میں آیا جن میں امامت و خطابت کی ذمہ داری سنبھالنے والے پیشہ ور دین فروش نہیں (جو صلوة و اذان اور تلاوت قرآن کی قیمت وصول کریں اور کتابیں بیچ کر واد عیش دیں) بلکہ مجاہدانہ انداز کے حامل وہ ہمت ور جو راہ حق میں جان و مال قربان کر دینے کا عزم رکھتے ہیں اور دنیا کے حسیں بلکہ جنت کی نعمتوں کے سچے آرزو مند ہیں ”لَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی خَالِکَہٗ اَیْہِ تَحْرِیکِ اَیْہِ“ ہی لوگوں کو چھانٹ لینے اور ان کی تربیت و تزکیہ کی ذمہ داری کرنے والی ہے اور صحیح معنوں میں یہ ایک نعمت عقلی ہے۔ لیکن اس کی قدر تو وہی کر سکتا ہے جس نے پورے شعور اور ہوش و گوش کے ساتھ دعوت حق پر لبیک کہا، پھر اس اجتماعیت سے وابستگی نے نفس و انانیت کو زیر کر کے اس کے اندر سچ و طاعت کی مستیانہ صفت کو اجاگر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے قربان کے بموجب : النکس

مِنْ دَانَ نَفْسٍ یُّعْمَلُ لِمَا یَعْدِلُ الْمَوْتُ۔۔۔ (مسلم)

(زیرک وہ ہے جو نفس کو زیر کرے اور آخرت کے لئے عمل کرے)

اس نے دنیا کو حسیں آخرت کو اپنی منزل سمجھا ہے اور اس کے حصول کی کوشش کو ہی مقصد حیات قرار دیا ہے اس کا حسب اور بنفہ اللہ اور فی اللہ ہے نہ کہ کسی نفس و انانیت اور دنیوی مفادات کے تحت۔ ایسا رحمن کا بندہ ”علم و اتقا کا پیکر“ متعبد اور ذمہ دار، فکر آخرت سے سرشار ہی اس دعوت کا مخاطب ہے اور وہی دل و جان سے اس تحریک کا ساتھ دے سکتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو نفس کے بندے، طاغوت کے پرستار، کام و دہن کی لذت کے ریا اور ظاہری شان و شوکت اور عیش و عشرت کے دلدار ہیں اور دنیوی مفادات کے لئے دوڑ دوڑو پ ہی جنگل زندگی کا مقصد ہے اور اس اکابر پرستی کے ماحول و معاشرہ میں اعلیٰ مقام کا حصول ہی ان کا ہستار مقصود، تو یہ تحریک تو ان کے مفادات کے لئے شدید خطرہ ہے۔ وہ تو یقیناً اس کی مخالفت و مزاحمت میں کوئی بھی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔ انبیاء اور ان کے ماننے والے ہمیشہ ان حالات سے دوچار ہوئے اور یہ دعوت حق جب بھی اس انداز سے اٹھی تو اسی طرح اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، تکلیک و تھیس کے شیطانی حربے استعمال ہوئے جن کے ذریعہ داعی اور دعوت پر لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ رب کریم کا قربان ہے :

”وَمَا لَکُمْ جَعَلْنَا لَکُلِّ نَبِیٍّ ذُرْفًا فَقُولَہٗ“ (الانعام ۱۲)

ترجمہ : ”اور ہم نے تو اسی طرح شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک

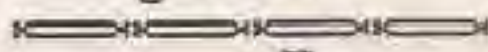
دوسرے کو دھوکے اور فریب کی باتیں پر کشش انداز میں القاء کرتے رہتے ہیں“

اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کر دیا کہ اس نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لئے یہ چھوٹ دی ہے مگر جب دعوت حق پہنچا ہو تو اس میں

شامل ہونے والوں میں سے کھڑے اور کھولوں کو چھانٹا رہے کہ کون ہے جو ہر قسم کی آزمائش اور شیطانی ترغیبات کے باوجود استقامت کے ساتھ ”تم لم یرتابوا“ کا تقاضا پورا کرتا ہے اور کون اپنے اللہ دشمن کے قریب میں آکر پڑی سے اتر جاتا ہے لاچڑی سے اترنے والے عموماً نفس پرست ہی ہوتے ہیں جو دین حق کے لئے اٹھنے والی تحریک کے تقاضے پورے نہ کر سکیں یا تقلید اعمیٰ اور ذہنی معرکویت کا شکار ہوں! ایسے کھولنے سکوں کا بھٹ جانا ہی تحریک کے لئے خیر کا باعث ہے!

دیکھئے! اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ شجر طیبہ کی خون و پھوس سے آبیاری کرتے اور دین حق کی سرپرستی کے لئے جان و مال قربان کر ڈالنے کو قور عظیم سمجھتے ہیں اس کے برعکس کفر کی روش اختیار کرنے والے طاغوت کے دقان میں اپنی توانیاں صرف کرنے میں لذت نفس پاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی اپنی حیثیت و مقام کا تعین فرمائیے!

وباعلینا الالبلاغ

بقیہ

انظر الحی ذی الوجہین

احتیاطاً (بکڑ سے بچنے کے لئے غالباً) کہہ دی گئی تھی کہ ”ادب المفرد کے دوسرے نسخہ میں حرف تاء ”یا“ نہیں ہے“ جبکہ الاعتصام والے مضمون میں ثابت کیا گیا ہے کہ ”یا“ کا اضافہ بے سببی ہے! یعنی جو روایت پہلے صحیح تھی اب ضعیف ہو گئی! جو بات پہلے باہمی تھی اب بے سببی ہو گئی اور جو موقف پہلے لفظ تھا اب صحیح ہو گیا! یہ دو شاپکار کیا ایک دوسرے کی ضد نہیں؟ دیکھئے! قرآن و صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف احادیث کو حقیقہ و استدلال کی بنیاد بنانے والوں کا بھی انداز ہوا کرتا ہے! ایک بات کو ایک جگہ ثابت کرتے ہیں دوسری جگہ اس کی تردید کر دیتے ہیں اس کی کچھ مثالیں المدین المنص میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اگر موصوف الاعتصام میں ہی اس بات کا اعتراف کر لیتے کہ پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں ڈاکٹر عثمانی کی محامضت میں اثر خا ہو گیا تھا اب میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں تو ہمیں اس نشاندہی کی ہرگز ضرورت نہ پڑتی۔

بہر حال! لفظ موقف پر معنی والے ذہن پرست و نفس پرست ”دوسرے“ مولوی کی حیثیت نبی علیہ السلام کے قربان سے واضح ہو جاتی ہے :

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجلون فی نشر الناس یوم القیامۃ فالوجہین الذی یاتی ہوا لاء یوجہ وہو لاء یوجہ۔ (شقی علیہ)

ترجمہ : ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت بدترین لوگوں میں سے اس کو پائو گے جو دو رخا ہو (متردیکھی بات کہنے والا متاخر) جو ان کے پاس آئے گا ان کی ہی بات کہے گا اور ان کی پاس جائیگا تو ان کی ہی کہے گا۔

ان لم یفلک الذی لکم لمن کان لہ قلب او الفی السمع وهو شہید ۔

ترجمہ : بلاشبہ اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لئے جو قلب (سلیم) رکھتا ہو اور توجہ سے بات کو سنے ۔

ترجمہ: باب: پاؤں سن ہو جانے پر کیا کہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سنان بیان کرتے ہیں کہ
 ابن عمرؓ کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک شخص نے ان سے کہا تو آدمی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو
 اس کا نام لیجئے انھوں نے کہا یا محمدؐ (ادب المفرد ص ۱۸۸) اور ترجمہ نفیس اکیڈمی کراچی)
 امام بخاریؒ نے اس حدیث پر باب باندھ کر جہاں اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے،
 وہاں وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے گویا
 امام بخاریؒ پیرسن ہو جانے کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانیہ وظیفہ
 پڑھنا شروع کرتے ہیں یا امام بخاریؒ پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں؟ ادب المفرد کے دوسرے نسخے
 میں حرف نقل کیا گئی ہے۔

باب ما یقول الرجل اذا سدرت رجلاه

۹۶۸ - حدثنا ابو یوسف قال: حدثنا سلیمان - عن ابي اسحق - عن عبد الرحمن بن
 سعد قال: سمعتہ رخیل بن عمر - قال: سمعتہ رجل - یقول: سمع الله الناس علیک - فقال: نعم

نور الدین الخالص دوسری قسط ص ۱۵۶، ۱۶۰

دیکھتے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی! حیات و سماج کا فقیر کے مسئلہ کا رخ کس طرف موڑ دیا گیا۔ اس مولویانہ غلط بحث کے
 ذریعہ جہاں اپنے مشرکان عقائد کا دفاع مقصود ہے خواہ اس کے لئے کوئی بھی دلیل نہ ہو وہاں ڈاکٹر عثمانی کے خلاف تعصب، بغض
 و عناد سے بھرے جذبات کی تسکین بھی مطلوب ہے۔ موصوف نے اپنے اس شاہکار میں ادب المفرد کی روایت کے حوالہ سے جو
 انکشافات فرمائے ہیں اب ذرا ان پر بھی غور کر لیں۔ فرماتے ہیں

(۱) امام بخاریؒ نے اس حدیث پر باب باندھ کر روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے۔

(۲) امام بخاریؒ پیرسن ہونے والے کو گویا ”یا محمدؐ“ کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔

پھر آخر میں فرماتے ہیں

(۳) ”اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر عثمانی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں یا امام بخاریؒ پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں“

اس طرح موصوف نے ڈاکٹر عثمانی کے خلاف آتش انتقام بجھانے کی غرض سے جو ش استدلال میں پہلے امام بخاریؒ پر الزام
 تراشی کا انداز اختیار کرتے ہوئے ادب المفرد کی روایت کو صحیح تسلیم کر کے ”یا محمدؐ“ کا وظیفہ بتانے والا ثابت کر دکھایا اور پھر یہ بھی
 فیصلہ فرما دیا کہ اب وہی راستے ہیں یا تو ان کے بقول ”یا محمدؐ“ کا وظیفہ اختیار کر لیا جائے ورنہ امام بخاریؒ پر فتویٰ لگایا جائے۔ لیکن
 دلچسپ بات یہ ہے کہ موصوف نے یہاں یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ خود کس موقف کے حامل ہیں ”یا محمدؐ“ کا وظیفہ جتنے والے یا امام بخاریؒ
 پر فتویٰ لگانے والے! دراصل ایک مولوی سے یہ توقع بھی نہ رکھنا چاہئے کہ وہ اتنی جلدی دو لوگ موقف اختیار کر کے اپنے
 ”عالمات و شاطرات“ حربوں کا راستہ ہی بند کر دے اور ان کا پرستوں کو اپنا مخالف بنالے۔ قبل اس کے کہ موصوف کی اس ”عالمات
 مصلحت“ کی مزید نقاب کشائی کی جائے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ امام بخاریؒ کے بارے میں موصوف کا یہ کہنا کہ انہوں نے ادب
 المفرد کی مذکورہ روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے، محض افسانہ طرازی یا تجاہل عارفانہ ہے ورنہ کون نہیں جانتا کہ صحیح بخاریؒ سے قبل کی

تالیفات میں صحیح و ضعیف روایات موجود ہیں۔ اس بات کا امام بخاریؒ کو بھی شہرت سے احساس تھا تب ہی تو انہوں نے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کی خواہش پر صرف صحیح احادیث کی جمع کا اہتمام کیا تھا جو آج صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ موصوف نے امام بخاریؒ کی کتب سے استدلال کر کے ان کے متعلق جو ہرزہ مرائی کی ہے اس کا مسکت جواب جیل اللہ شمارہ نمبر ۳۱ میں یوں دیا گیا ہے۔

”احمد بن حنبل کی حمایت اور ان کے باطل عقیدہ حیات فی القبر کے اثبات کے لئے جن عالمانہ فریب کاریوں کا سہارا لیا گیا ان میں یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری کی بعض احادیث کے غلط معنی کر کے ان کی من مانی تفسیر کی گئی ہے کہ جس سے قرآن و حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ علاوہ ازیں امام بخاریؒ کی الجامع الصحیح کی تالیف سے کمال کی کتب سے اخذ و استنباط کر کے ان کے متعلق غلط بیانی کے ذریعہ فریب دہی کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ امام بخاریؒ نے ”صحیح“ کی تالیف سے کمال عام رواج کے مطابق صحیح اور ضعیف روایات کو مخلوط جمع کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی بشمول امام بخاریؒ کے ان کی کئی یا مجموعی صحت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ صحیح اور ضعیف روایات مخلوط جمع کرنے کے رواج کی وجہ سے اخذ اور عمل میں امتحانی وقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا چنانچہ جب امام بخاریؒ کے استاد اسحاق بن راہویہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی شخص صرف صحیح احادیث کی جمع کا کام کرے تو امام بخاریؒ نے الجامع الصحیح کی تالیف کا قصد کیا۔“

”ابو اہم بن معقل النسفی بقول قال ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل البخاری کنا عند اسمعیل بن راہویہ فقال لو جمعتم کتبا مختصرا الصحیح سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لواقع فالک قلبی لما خلت جمع الجامع الصحیح۔“

ترجمہ : ابو اہم بن معقل نسفی کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک دن اسحاق بن راہویہ کے پاس جمع تھے انہوں نے ہم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تم لوگ ایک مختصر مگر صحیح احادیث کی کتاب مرتب کرو۔ امام بخاریؒ کہتے ہیں کہ استاد کی یہ بات میرے دل میں جڑ پکڑ گئی تو میں نے الجامع الصحیح کی تالیف کی۔ (جیل اللہ شمارہ ص ۳۳)

اب ذرا مسلک اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام لاہور کا دسمبر ۱۹۹۳ء کا شمارہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے موصوف کے ”دورے کردار“ پر کچھ روشنی پڑ جائیگی۔ انہوں نے خود کو مسلک اہل حدیث کا سچا پیروا ثابت کرنے کے لئے جو مضمون تحریر فرمایا اس کا کچھ اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔

۳۰ رجب ۱۴۱۳ھ

۲۴

نعت سیدہ الاقصام لایبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہدو کے لئے یا محمدؐ یا رسول اللہؐ پکارنا شرک ہے

ذیل کا مضمون ”الغلو بالقرآن“ کی ایک ضعیف روایت سے بریلوی حضرات کے استدلال کی تردید پر مبنی ہے جس کا عنوان ہی جواب ”دائم الفوائد کے علم سے اس سے قبل“ الاعتصام ۲۴ (۳۱ ستمبر ۲۰۰۹ء) میں شائع ہو چکا ہے۔ اسی کتاب ”تہذیب و تنقیح“ میں شامل ہے۔ اب ڈاکٹر ناظری صاحبہ بھی یہ مضمون اشاعت کے لئے بھیج دیا ہے۔ یہ ہے ہم۔ اگرچہ اس کا رنگ و بو سے بھرپور صحت کے تحت شائع کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ (محرم ۱۴۳۱ھ)

سب سے زیادہ محبوب ہوا جس کو یارو مکتبہ قرآن پورے ملک کا
نہجۂ درستی اور طریقہ عمل ہے۔

اس صبریت میں آؤ گئے کہ لفظ ہے جس کا مطلب

ہے "یا مکتبہ" اور یہ ایک قرآنی لفظ ہے۔ مگر یہ کہ

پڑاؤ کا معنی ہونا تو اس کا قرآن میں نہ ملے کہ وہ جس سے ہو جائے اور

جب انسان کو یہ شخص یاد آجائے کہ جس سے وہ سب سے زیادہ محبوب

مکتبہ ہوا کرتے ہیں یا کہ جس سے اس کے معنی کی گواہی ملتی ہو جاتی ہے

اور پھر ان کا معنی ہونا ختم ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ آؤ گئے کا مطلب

پکارنا اور مدد مانگنا ہے یا گناہ۔ ادب المفرد کے اس حصے میں

لفظ آیا سرحد میں ہے۔ نیز صاغیہ میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

نہجۂ درستی میں ہے جس میں لفظ کوئی تصریف نہیں کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ

یہ لفظ افادہ میں ہے جس سے اس کے لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

کہ جس میں یہ نہیں ہے۔ پھر یہ صاغیہ میں صیغہ ہے مگر یہ کہ

صبریت کا ایک روایتی اور صحابی القیاس ہے جو مکتبہ میں ہے

اور اس روایت میں اس کے تفسیر کے کام لیا ہے اور اس

کا معنی صبریت قائم ہے۔ لہذا یہ روایت بھی جب منعقد

ہوئے تو اس سے استلزام کی گئی کہ مکتبہ یا مکتبہ اور مکتبہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

و بعضی ترمیمی مدحیں کر گئے ہیں (جس کے لئے اس میں) ترمیمی

کر گیا تھا۔ اگرچہ اس میں ترمیمی مدحیں کر گئے ہیں (جس کے لئے اس میں)

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

مکتبہ صبریت کی روایت میں لایہ نیز صاغیہ میں لایہ

ملاحظہ فرمایا موصوف نے کیسی گروٹ بدل ہے "اپنی کتاب میں تو "یا محمد" کے کلمات کو کفر و شرک سمجھنے والے ڈاکٹر عثمانی کو
ہدف تنقید بنایا تھا" اپنے استدلال کی تائید و تقویت کے لئے امام بخاری پر بھی شرک کا الزام لگاتے ہوئے انہیں "یا محمد" کی تلقین
کرنے والا ثابت کیا تھا اور ادب المفرد کی روایت کو استدلال کی بنیاد بنایا تھا۔ اب الاحصاء کیلئے تحریر کردہ مضمون میں معاملہ الٹ
کیا "یا محمد" کہنا شرک قرار دیا گیا "وہی روایت اب ضعیف ثابت کی گئی اور اس روایت کو "یا محمد" کے کلمات کے لئے دلیل بنانا غلط
ثابت کر دکھایا گیا! ایک اور ہوشیار سی بھی ملاحظہ ہو۔ کتاب میں حرف غ "یا" پر زور تھا کیونکہ یہی تنقید کی بنیاد تھا اور وہاں یہ بات
(باقی صفحہ ۴۵ پر ملاحظہ فرمائیں)

سحر : قرآن وحدیث کی نظر میں

یعقوب علی

گیمین کی روایات کو ہدف تنقید بنانا تو خیر مفکرین حدیث کا کام ہے ہی جس سے انکا مقصد صحیح احادیث میں شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں ناقابل اعتبار قرار دینا ہے تاکہ جب احادیث نبویؐ ہی نہ رہیں تو حسب منشاء قرآن کی آیات کے مطالب وضع کئے جاسکیں اور وہ تمام حدود و قیود جو احادیث مجیدہ کی رو سے اپنے اوپر لاگو کرنی پڑتی ہیں ان سے جان بچوٹ جائے۔ ان کے پروپیگنڈے سے بعض سادہ لوح مسلمان بھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں چنانچہ بخاری و مسلم وغیرہ میں نبی علیہ السلام پر سحر کے واقعہ والی روایات پر تنقید بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی کبھی کبھی اس قسم کے مبالغہات اٹھائے جاتے تھے اور وہ حسب ضرورت تنقیر وضاحت فرما دیا کرتے تھے بات ختم ہو جاتی تھی لہذا اس موضوع پر باقاعدہ کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی کیونکہ ہمارا مشن تو لوگوں کو اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دینا اور ایمان پیش کرنا ہے اور ایمانداروں کا تزکیہ و تربیت۔ اگر ہم اس طرح کے مسائل میں الجھے رہے اور ہر باطل پرست کے پروپیگنڈے سے مرعوب ہونے لگے تو یہ اصل کام جو کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے دھرنے کا دھرا رہ جائے گا اور یہ ہمارے اہل و عیال کی طبیعتیں کے لئے باعث اطمینان ہوگا۔ لیکن اب جبکہ اس طرح کی باتوں کو بہت زیادہ اچھالا گیا اور نئے نئے اعتراضات کر کے گیمین کی احادیث پر بے جا تنقید باقاعدہ شروع ہو گئی جس سے بعض مخلص تحریکی ساتھی بھی پریشان نظر آنے لگے دوسری طرف طاغوت پرست اس موقع کو قیمت جان کر نئے جال کے ساتھ میدان میں آگئے تو ضروری سمجھا گیا کہ اس مسئلہ کی پوری پوری وضاحت کے لئے حیل اللہ میں ایک بسیط مضمون لایا جائے اور کوئی گوشہ تاریک نہ رہے تاکہ ایک طرف تو یہ مخلص تحریکی ساتھیوں کے لئے اطمینان قلب کا باعث ہو تو دوسری طرف فوجد حق کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں کے دلوں کا روگ ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شیطانی اکسائشوں سے اپنی بنیاد میں رکھے (آمین)۔ اب آپ مضمون کا مطالعہ کریں (ادارہ)

قرآن وحدیث پر غور و تدبر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رب کائنات نے جو خیر و شر کا خالق ہے شیطان کی بیرونی کائنات رکھنے والوں پر اتمام حجت اور مومنین صالحین کے امتحان و چٹکی ایمان کے لئے شر کو مختلف شکلوں میں تخلیق فرمایا ہے اور شیاطین

الانس والجن کو اس کے استعمال کی چھوٹ بھی دی۔ یہ شرعی مادی عوامل مثلاً انجم، ہم، گولی اور میزائل وغیرہ کی شکل میں بھی ہے اور غیر مادی عوامل مثلاً چادو، شمرکانہ، بھاڑ پھونک اور ٹوٹے ٹوٹے وغیرہ کی شکل میں بھی۔

قرآن وحدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو کرنا یا کروانا ایک شرکانہ فعل ہے اور کبیرہ گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور جادو کو موبقات (منکب گناہ) میں شمار کیا ہے (بخاری) اور ایک روایت میں جادو کو سات کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جن میں تہمت، زنا اور سود خواری بھی شامل ہے (بخاری و مسلم)۔

یہ مسئلہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے ذہنی غلبہ کا سبب بنتا رہا ہے کہ کیا واقعی اللہ کی مخلوق پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور کیا قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ذیل کی طور میں اسی کا تجزیہ کیا گیا ہے اور اس کی تاثیر و مدور پر تفصیلی بحث کی گئی ہے لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ یہاں جادو کا دفاع مطلوب نہیں کیونکہ یہ تو بلاشبہ کفر کا کام ہے بلکہ یہاں اس سے مقصود قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کا دفاع ہے اگر یہ نہ کیا جائے تو منکرین حدیث کی باطل تاویلات کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام ہے مسلمین کو اپنی بنیاد میں رکھے! (آمین)۔

سبحر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے جس سے اس کے اثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں مثلاً سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کتاب الہی کے احکامات کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اسے زیروست اخلاقی و اعتقادی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں کہ:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ اللَّحْمِ وَمَا يَكْفُرُ سَلِيمَانٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّعِيرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنِ احَدٍ
حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَتْلُوهُمَا سَمْعًا لَا نَعْقِلُ لَهُمَا سَمْعًا يَلْقَوْنَ فِيهَا رِجًّا مِّن مَّاءٍ مَّوْرُودٍ وَجَدَا مِنْهُمَا
بِضَآئِرَ مِّن مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۰۲)

ترجمہ :- اور گئے جو وہی کرنے اس کی جو شیاطین سلطنت سلیمان کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے
حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی کفر نہیں کیا بلکہ کفر کے مرتکب تو شیاطین ہوئے جو لوگوں کو
جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور (اس کے بھی پیچھے گئے) جو شریا میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر
نازل کیا گیا تھا۔ وہ (دونوں فرشتے) کسی کو بھی یہ علم نہ سکھاتے تھے جب تک کہ اس سے یہ نہ کہہ
دیتے کہ ”ہم تو محض آزمائش کے لئے بھیجے گئے ہیں لہذا تو کفر نہ کر۔“ (پھر بھی) یہ ان دونوں سے وہ
علم سیکھتے تھے جس سے شہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وہ اس (جادو) کے
ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے موائے اللہ کے حکم کے۔۔۔۔۔

یہ آیت سلیمان علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل کی اخلاقی و عملی جہالت کی ایک تصویر ہے کہ وہ کسی قدر بے عمل، مست اور
خوابشات نفسانی کے بندے بن گئے تھے اور پرانی خواتین پر ان کی نظر رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف یہ شیاطین اپنی مکاری کا بازار
گرم بنے ہوئے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظیم الشان حکومت و سلطنت محض چند جادوئی اعمال، ٹوٹے پھوٹے
سحر پر قائم تھی اگر تم ہمارے کہنے پر چلو تو یہ جادو ہم جنہیں بھی سکھائے دیتے ہیں اور یہودی تھے کہ ان دکانوں پر ٹوٹے پڑتے تھے تو
اللہ تعالیٰ نے انہیں جہت کے لئے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ جا کر اس بازار و ساحری میں اپنی دکان لگائیں جو چیکھے آئے

اسے پہلے سمجھا دیں کہ یہ کفر ہے پھر بھی اگر وہ سیکھنے پر ہی بعد رہے تو اسے سکھا بھی دیں تاکہ پھر ان کے لئے نذرِ خوافی کا کوئی موقع نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی علم تھا جو یہودی ان فرشتوں سے سیکھتے اور اگر تجربے سے اس کی تھوڑی بہت کامیابی انہیں حاصل نہ ہوتی تو یہ اس کے خریدار کیوں بنتے۔ آیت کے ان الفاظ ”وہ اس کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم کے“ سے عقیدہ نقد پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ کی مشیت ہو تب ہی کسی پر اسکا اثر ہو سکتا ہے ورنہ چاہے کوئی لاکھ جادو کر رہا ہو نہیں ہو سکتا جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا گیا ”قل لن يصيبنا الا ما كتب اللہ لنا“ (آپ کہہ دیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے) (سورۃ التوبہ آیت ۵۱)

کیونکہ اس آیت کی کوئی مزید وضاحت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی لہذا خواہ مخواہ ہم اس پر اپنی معمولات کو طویل دینے کے بجائے ان اشکالات و اعتراضات کی طرف آتے ہیں جو بعض آزاد فکر قارئین اٹھاتے ہیں۔

پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے (جیسا کہ تفسیر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے) ”فرشتے تو رحمت بن کر نازل ہوتے ہیں وہ اس طرح کی گمراہیاں پھیلانے تو نہیں آتے“ یہ فرشتے دراصل جادوگری سکھانے نہیں بلکہ حقیقت اور جادو کا فرق بتانے آئے تھے۔ حالانکہ یہ محض کم عقلی و کم علمی کی باتیں ہیں فرشتوں کے متعلق یہ تصور اپنا گھڑا ہوا ہے قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ ”لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يريدون“

ترجمہ : وہ (یعنی فرشتے) کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں (تحریم ۶) اور ”يعاقلون منهم من لو قوم ويفعلون ما يوسرون“ (سورۃ النحل آیت ۵۰)

ترجمہ : ”اپنے دہ سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور جو بھی حکم دیا جاتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔“

فرشتوں نے اللہ کا یہ حکم بھی پورا کیا تو اس پر اعتراض کی کیا وجہ؟ جبکہ وہ عاقل و متعقل تھے تو اب بھی کہہ سکتے تھے کہ انما لعن لسنۃ فلا نکلموہم تمہاری آزمائش کے لئے آئے ہیں ”یہ کفر ہے“ تم کفر نہ کرو (کہا) تاکہ پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری مثال لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ہے کہ جو فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے جن کی خبر ملتے ہی قوم کے لوگ بے تحاشا لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان لڑکوں کو بد فعلی کے لئے ہمارے حوالے کر دیا جائے، اب کیا یہ معترضین اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوگوں کو بد فعلی پر اکسانے کے لئے کیوں بھیج دیا؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اپنے آدمیوں کو گاہک کی حیثیت سے بھرموں کے پاس بھیجتی ہے تاکہ انہیں خلاف قانون چیزوں کی خرید و فروخت یا کوئی دوسرا خلاف قانون کام کرتے ہوئے رکھے ہاتھوں گرفتار کیا جاسکے۔ آیات کے منہم پر اچھی طرح غور کرنے کی ضرورت ہے یہ واقعات قصہ گوئی سے لطف اندوزی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ طالب ہدایت رب کریم کے ”چھوٹ اور مسلت“ کے اصول کو سمجھ لے جو انسان کے امتحان کا حصہ ہے ”چنانچہ جادو کی شرانگیزی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتا دیا گیا کہ اسکا اثر ”اذن اللہ“ کے ساتھ مشروط ہے۔ اس کی مزید تائید سورۃ الفلق سے ہوتی ہے جس میں رب کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے اپنے رب کی پناہ طلب کریں ”اس طرح سچے مومنوں کو سحر کا توڑ مہیا کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سحر کے مضرت رساں اثرات اگر ممکن نہ ہوتے تو پھر اس سے پناہ مانگنے کی تلقین توبہ معنی ہو جاتی۔ کتاب اللہ کو ماننے والا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حکیم و دانائے کل رب زوالِ لال کا کوئی حکم ہے معنی ہو سکتا ہے یا نصیحت ہے مقصد! قرآن کی کوئی آیت جادو اور اس کے اثرات کا مطلق انکار نہیں کرتی جس کو شیخ مان کر ان آیات کو معسوخ قرار دیا جاسکے اور نہ ہی کسی

حدیث سے ایسا اشارہ ملتا ہے بلکہ بخاری و مسلم کی احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری وقت تک معوذتین (یا معوذات) پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہے اور مرض الموت میں عائشہؓ نے پڑھ کر نبیؐ کا ہاتھ آپکے جسم پر پھیرا۔

ایک دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مائزل علی الحلکین میں "ما" نافیہ ہے "موصولہ نہیں۔ تعویذ اسامیہ کے لئے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ان لوگوں کا دفاعی حربہ ہے۔ پوری آیت کے ربط و تسلسل پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو قوم یسویہ پر اتمام حجت کے جس منصوبے کے تحت بھیجا تھا اس کے مطابق وہ فرشتے پہلے ان پر یہ واضح کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے محض نعمت ہیں "جادو کرنا و کفرنا کفر ہے تم اس سے باز رہو۔ لیکن پھر بھی جب یسویہ اصرار کرتے تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ آیت صاف بتا رہی ہے کہ فرشتے ان کو سکھاتے اور یسویہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے شہرہ یسویہ میں جہاد کی ڈال دیں۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ "ما" نافیہ مانیں تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہو گا کہ فرشتوں پر جادو نازل ہی نہیں کیا گیا لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے ان کو سکھاتے تھے اور یسویہ ان سے سیکھتے تھے۔ اس طرح آیت کے دونوں حصے ایک دوسرے سے متضاد ہوں گے۔ قرآن کی ایک ہی آیت دو متضاد باتیں بیان کرے یہ قرآن کے شایان شان ہرگز نہیں! صاف اور صریح آیات کو بہر پھیر کے ڈریئے ایسے معنی کا لباس پہنانا جو سیاق و سباق سے بے ربط ہو، کوئی علمی انداز تو نہیں ہو سکتا۔

یہ بھی امر واقعہ ہے کہ دنیا میں تمام مادی عوامل کا اثر بھی اذن اللہ پر ہی منحصر ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہ تو آگ جلا سکتی ہے نہ زہر سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوا قلع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمام مادی اور غیر مادی عوامل اللہ کے اذن اور مشیت کے بغیر بے اثر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مادی عوامل مادی اسباب کے دائرے کے اندر محدود ہیں جن کے قوانین انسان نے مشاہدات اور غورو فکر کے ذریعے مرتب کر لئے ہیں اور ان کے لئے اسباب و اثر (Cause and effect) کی اصطلاحات وضع کر لی ہیں چنانچہ مادی عوامل کی اس سائنسی نظام کے تحت توضیح و توجیہ ممکن ہے اور بوقت ضرورت معضرت رسائی کا سد باب بھی ممکن ہے۔ اس لئے اس کا شعور و ادراک آسان ہے اس کے برعکس غیر مادی یا عقلی عملیات مادی اسباب کے دائرے سے باہر ہونے کے سبب شعور و ادراک کی پہنچ سے باہر ہیں اور انسانی وضع کردہ نظام و قوانین کے تحت ان کی توجیہ ممکن نہیں، انہیں تسلیم صرف اس وجہ سے کیا جائے گا کہ قرآن و حدیث سے اس کا وجود اور محدود اثر ثابت ہے۔ رب کریم کی عظیم حکمت ہے کہ مادی شر الامور کو زیادہ وسعت دی گئی ہے۔ مثلاً اینٹیم، راکٹ، میزائل وغیرہ کیونکہ ان کا سد باب بھی مادی عوامل سے ممکن ہے جبکہ غیر مادی یا عقلی عملیات کا دائرہ کار امتیازی محدود ہے انہیں جاہ کامریوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ مادی عوامل کے اثرات انسانی حواس کے دائرے میں ہونے کے سبب یقین کی حد تک پہنچتے ہیں مثلاً آگ کا جلانا، پانی کا بجھانا اور دوسرے کیمیائی عناصر کی منفعت و مضرت وغیرہ لیکن جادو وغیرہ کی تاثیر کا معاملہ بالکل برعکس ہے یہ بظاہر تو مادی قوانین و نظام کے خلاف ہے لیکن اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے شواہد اور دلائل کی روشنی میں محض تعبیاتی و تمیہاتی حد تک اثر انداز ہونے کا ہی ملتا ہے اور وہ بھی کسی قدر محدود۔ امور شر کے وجود و اثرات کے سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ جس طرح رب کریم نے مادی امور کے لئے مادی ذرائع اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے غیر مادی شر کے لئے تعویذ باللہ کا تسبیح عنایت فرمایا ہے دراصل مومن مادی اور غیر مادی شر و عملیات کی معضرت رسائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے توکل علی اللہ اور تعویذ باللہ پر عمل اعتماد کرتا ہے کیونکہ اس کا ہر حال یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ کوئی مسیبت پریشانی دیکھا یا تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آسکتی جیسا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۱ میں فرمایا گیا۔ یہ ایمان و عقیدہ مادی اسباب و ذرائع سے بھی زیادہ قلبی سکون اور تقویت کا باعث بنتا ہے۔

مسجد کا وہ سراغ غور طلب چھو گیا ہے کہ کیا کسی نئی پر سحر ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصد میں اس کا جواب موجود ہے اور اس واقعہ میں سحر کی حقیقت اور نوعیت پوری طرح واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ نبوت ملنے پر موسیٰ دہاویوں علیہم السلام فرعون کے پاس الہ واحد کی بندگی کی دعوت اور نئی امرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر جاتے ہیں فرعون کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات پیش کرتے ہیں وہ انہیں جادو قرار دیتا ہے اور اپنے جادو گروں سے مقابلے کی دعوت دیتا ہے قوی تموار کا دن جو کہ قریب ہی تھا مقابلے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ فرعون تمام منکلت میں اعلان کر دے کہ بڑے بڑے جادو گروں کو بلا لیتا ہے، جشن کے دن موسیٰ علیہ السلام اور جادو گر آئے سامنے ہوتے ہیں۔ جادو گروں کے ہاتھوں میں لاثیمیاں اور رسیاں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ پر جھوٹ پانے دھتے (یعنی جادو گری کے ذریعے حق کا مقابلہ کرنے) کے اہتمام یعنی جاہلی و ہرادی سے ڈراتے ہیں بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر جادو گر اپنی لاثیمیاں اور رسیاں فرعون کا نام نیکر پھینک دیتے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

"لَمَّا التَّوَّاسِعِرَ وَأَعْيَنَ النَّاسَ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسَحَرٍ عَظِيمٍ" (سورۃ الاعراف آیت ۱۱۶)

ترجمہ: "جب انہوں نے (انہیں) پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو نکالا۔" سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی منظر کشی اس طرح فرمائی ہے:

"إِنَّا جَاءَنَاهُمْ وَمَعَهُمَ بَخِيلُ الْيَمِينِ سَحَرُهُمْ إِنَّمَا يُعْمِلُ فَأَوْحَسَ فِي تَفْسِدِ خَلْقِهِ مُوسَىٰ" (سورۃ طہ آیت ۶۷-۶۸)

ترجمہ: "کیا ایک ان کی لاثیمیاں اور رسیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو روڑی ہوئی محسوس ہوئیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔"

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادو (جسے اللہ تعالیٰ نے سحر عظیم سے تعبیر کیا ہے) آنکھوں پر کیا گیا تھا جس کے اثر سے اور لوگوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بھی لاثیمیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں یہ نہیں کہا گیا کہ جادو سے لاثیمیاں اور رسیاں سانپ بن گئیں کیونکہ جادو میں قلب مایہیت یعنی کسی چیز کو کچھ اور بنا دینے کی طاقت نہیں بلکہ صرف نظر اور خیال کو نفسیاتی حد تک دھوکا ہو سکتا ہے اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ سحر اثر انداز ہوا اللہ اود بھی واقعی طور پر ڈر گئے حالانکہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ یونس میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا تو انہوں نے کہا۔

"أَتَقُولُونَ لَعْنًا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُلْقِي السَّاحِرُونَ" (یونس آیت ۷۷)

ترجمہ: "تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ یہ تمہارے سامنے آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر فلاح نہیں پایا کرتے۔

لیکن چونکہ سحر کا اثر اور لوگوں کی طرح انکی آنکھوں اور تخیل پر بھی ہوا (کیونکہ نئی بھی بشر ہی ہوتا ہے) لہذا وہ بھی واقعی طور پر ڈر گئے۔ سورۃ طہ کی ورج بالا آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں جادو گروں کی لاثیمیاں اور رسیاں تھیں سانپ نہیں بن گئی تھیں وہاں وہ دوڑ بھی تھیں رسی تھیں ورنہ "تخیل الیہ" "موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا" کا لفظ بیکار ہو جاتا ہے۔ جادو کے جھوٹ اور قریب نظر ہونے کے سلسلے میں سورۃ طہ اور الاعراف کی آگے کی آیات مزید اور فیصلہ کن رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے کر فرماتا ہے "وَالَّذِي مَلَأَ صَدْرَكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا"۔ (طہ آیت ۶۹)

ترجمہ: "اور جو تیرے دل میں ہے اس کو پھینک دے یہ انکی اس عبادت کو نکل جائے گا۔"

"وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ إِلَهُكَ لَفَاضًا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ" (الاعراف آیت ۷۱)

ترجمہ: "اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پھینکو (جب انہوں نے پھینکا) تو وہ ان کے جھوٹ کو ٹٹھکا چلا گیا۔"

ان آیات میں وہ الفاظ قائل غور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے کیے گئے کام کو "اقل" (جھوٹ) اور "منع" (بناوٹ) بتایا ہے ظاہر ہے کہ یہ "اقل" اور "منع" انکی لاطعیاں اور رسیاں تو حقیقی نہیں کیونکہ یہ تو درختوں سے کاٹی گئی لکڑی اور عی ہوئی رسیاں تھیں جو انہوں نے خریدی یا بنائی ہوئی تھیں یہ "اقل" اور "منع" دراصل انکا جادو تھا جسکے اثر سے یہ چیزیں دوڑتی ہوئی لگ رہی تھیں۔

موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا "عصیان سین" جہاں جہاں گیا اس سحر کو نکل گیا اور یہ سحر ختم ہو گیا۔ آنکھوں پر سحر کا اثر قائل ہونے پر ہر لاطعی بے جان لاطعی اور ہر رسی بے جان رسی ہی نظر آنے لگی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ لاطعیاں اور رسیاں ہی جادو تھیں جسکے لیے آیت میں "منعوا" (بناوٹ) اور "یا کھن" (جھوٹ) کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ کہنے والے تو جادو کے اثرات اور بھی زیادہ مانتے ہیں کہ جادو سے کوئی لاطعی یا رسی بھی بنائی جاسکتی ہے۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

باقی رہیں علمی باتیں تو انکی کوئی اہمیت نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ "مفسرین کا قول ہے کہ جادوگر لاطعیوں اور رسیوں پر کوئی کیمیکل لگا کر لائے تھے جو دھوپ پڑنے سے بٹنے لگتا تھا" کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ "ہو سکتا ہے کہ جادوگر رسی کی رسیاں بنا کر اور بل دے کر لائے ہوں یا ان میں پارہ بھروا گیا ہو یا پھر کوئی اور کیمیکل استعمال کیا ہو جس سے یہ دوڑنے لگیں اور یہی جادو ہے" تو یہ مفسرین کا محض تجاہل عارفانہ ہے!

اول تو یہ کہ یہ تمام باتیں مفسرین کا قول نہیں بلکہ معتزلہ کی بنیادی باتیں ہیں۔ (جو کہ ہر بات کو عقل پر پرکھنے کے عادی تھے) اور کتب فقہ میں یہ سارا مواد انہی کے نام سے پایا جاتا ہے پھر یہ آیات قرآن کے الفاظ کا بھی ساتھ نہیں دیتیں۔ جیسے کہ پہلے آیات کے الفاظ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آخر سال لگانا یا رسی بنانا ہی سحر ہے تو اس کو سحر عظیم کہنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے لیے "عجراتی" "عصیان سین" کی کیا ضرورت تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام ایک لاطعی اور رسی اٹھا کر بتاتے کہ خالوا! کہیں تو تم نے فلاں کیمیکل استعمال کیا ہے جبکہ سورۃ یونس کی آیات نمبر ۷۷ (جو پہلے درج کی جا چکی ہے) بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مقابلے سے پہلے ہی سحر کے بے اصل ہونے کا یقین رکھتے تھے۔

دوسری ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ "اقل" اور "منع" کے الفاظ کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سحر لاطعیوں اور رسیوں پر کیا گیا تھا جبکہ سورۃ اعراف کی آیت صاف بتاتی ہے کہ یہ سحر لوگوں کو آنکھوں پر کیا گیا تھا کہ رسی اور لاطعی پر! دراصل بات صرف اتنی ہے کہ سحر کوئی مادی شے تو ہے جس جسکی کوئی دو اور دو چار جیسی توجیہ کی جاسکے یہ تو شیطانی کلمات خبیث

ہیں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ معتزلی فکر کے قدیم و جدید جالین سحر اور اس کی متعلقہ اصطلاحات کو قرآن و حدیث سے آزاد ہو کر اپنے پسندیدہ معنی و مطالب کا لباس پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ صد شکر ہے رب کریم کا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کا سد باب فرمادیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورۃ البقرۃ میں "ما تفلوا السحرة" کو سحر کہا اور اس کو علم کی حیثیت سے پیش کیا۔ سورۃ الفلق میں گمراہ کا گمراہ کرنے والوں سے توبہ کی ہدایت دی گئی اور مجرئی علیہ السلام نے نسائی کی روایت میں اس کی مزید تشریح فرمادی: "من علق عقدة ثم نفض لها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن علق شياً وكل الیہ....." (نسائی)

اس طرح قرآن و حدیث سے ثابت ہوا کہ سحر ایسا شیطانی عمل ہے جو عقلی علم کلمات خبیثہ اور روم و قیوچہ فحش ہوتا ہے۔ سحر لاطعی پر یونیکندوں، باغی کی صفائی یا کیمیکل وغیرہ کے استعمال کو قرآن و حدیث میں سحر نہیں کہا گیا ہے۔ یہ بعد کی اختراعات ہیں۔

اور الفاظ ہوتے ہیں جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں "ما تملکوا الشیاطین" اور "یملکون الناس" کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ یہی وہ شیطان الگ ہے جس سے کسی شے کی بناوٹ کچھ اور دکھائی دیتی ہے اسی الگ سے پیدا ہونے والی بناوٹ کو اثر ہے نے ختم کر دیا اور ہر شے اپنی اسی حالت میں نظر آنے لگی جیسی کہ وہ مقابلے سے پہلے تھی۔ احادیث میں بیان ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے گئے سحر کے واقعہ میں بھی یہی آتا ہے کہ اللہ نے وہ اشیاء ختم نہیں کیں جن پر سحر کیا گیا تھا بلکہ انکا اثر ختم کر دیا۔ یہاں تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی خواہ مخواہ بحث چھیڑنا بھی کم علمی کی دلیل ہے۔ یہ تو مشیت الہی کے تحت ہے اور اس نے سحر کو جو صلت اور چھوٹ دی ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ آخر شیطان ولولوں میں دوسرے ڈالتا ہے تو یہ فوق الاسباب ہے یا تحت الاسباب؟ معترضین کا ایک اور غلط استدلال یہ بھی ہے کہ لبید ابن اسلمیم یهودی کے نبی علیہ السلام پر کئے گئے سحر کا اثر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کفار مکہ کے اس الزام کی تصدیق ہو جاتی ہے جو وہ بتی پر لگایا کرتے تھے کہ:

"وقال الظالمون ان تبصرون الا رجلاً مسحوراً" (سورۃ الفرقان آیت نمبر ۸)

ترجمہ: "اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم (یعنی صحابہ کرام) تو ایک جادو زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔"

اسی طرح کا مضمون سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۳ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ واصل یہ الزام تو تمام قومیں اپنے انبیاء پر لگاتی رہی ہیں اور اسی قسم کے دوسرے الزامات بھی سورۃ بنی اسرائیل میں ہیں کہ یہی الزام فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر لگایا تھا۔

"انی لاظنک بما موسیٰ مسحوراً" (بنی اسرائیل آیت ۱۰۱)

ترجمہ: "موسیٰ میرا تو گمان ہے کہ ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔"

جبکہ سورۃ طہ سے موسیٰ علیہ السلام پر سحر کا اثر ہونا بھی ثابت ہے چند لمحوں کے لئے ہی سہی! تو کیا یہاں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے الزام کی تصدیق کی ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ فرعون کا یہ الزام اس واقعہ کے باعث نہ تھا اور نہ ہی کفار مکہ کا الزام لبید ابن اسلمیم کے کئے گئے سحر کے باعث تھا کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئیں اور یہ واقعہ ہجرت کے ساتویں سال، غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ اس الزام کا واقعہ سحر سے نہ کوئی تعلق ہے نہ تسلسل۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کی قوم کی نظر میں جو مقام تھا (دنوی حیثیت سے) اسی کے پس منظر میں وہ اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ بچائے اس کے کہ آپ ہم سے حق و درگزر کے طالب ہوتے! لے لے ہمیں وعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور اپنی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں اور نہ ماننے کی صورت میں عذاب کی دھمکی! ہمارے خیال میں کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دیتے پر مسکور کہا کرتے تھے کہ لوئی! کل تک تو یہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ آج کبھی باتیں کرتے گئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یا داؤد نہیں دے سکتے! اسماعیل علیہ السلام بابا بکری نہیں بنا سکتے! لالت! بابا بکری نہیں ہے! مناد اور عزیزی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بلکہ سب کچھ کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے تو ضرور ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا پھر ہمارے دیوتاؤں ہی کی مادی پڑی ہے اور انکی یہ مادی تعلیمات جادو ہی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن یہ واقعہ سورۃ الفرقان اور بنی اسرائیل کے نزول سے سالوں بعد وقوع پذیر ہوا انکے الزام کی کیسے تصدیق کر سکتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے الزام کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ صرف یہ ظاہر ہے کہ نبی بھی انسان ہی ہوا کرتا ہے لہذا اس پر بھی اور انسانوں کو طرح بشری کیفیات ہی گزرتی ہیں اور یہ نبی کی عصمت کے منافی نہیں جسکا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النامہ آیت ۶ میں ذمہ لیا ہے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو ستایا گیا اور بعض کو قتل کیا گیا! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا! ان پر غلاظت والی گئی! طائف میں پتھروں سے زخمی کیا گیا۔ غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ یہ مادی معشرت دنیائی تھی! پھر یہ سحر کا واقعہ جسکا اثر صرف نبی علیہ السلام کی خانگی زندگی پر ہوا نبوت و رسالت کے کام پر یہ ہر

گز اثر انداز نہیں ہوا۔ تمام روایات میں بیان کر دیا اس واقعہ کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذاتی زندگی ہی تک محدود ہے لہذا اس سے اس سے باہر لے جانے کی کوشش سنیانہ و شاطرانہ انداز ہے اور محتاج دلیل بھی۔

اس کے علاوہ بھی کچھ عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بالکل واضح ہے اس کے باوجود کثرت جہتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ نہ جانے منکرینِ حدیث کی طرح احادیث صحیحہ پر اعتراضات وارڈ کر کے یہ کون سا باطل مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے اٹھائے ہوئے اکثر اشکالات کی تسلی بخش و ضمانت تو مضمون میں کر دی گئی ہے۔ لیکن چند باتیں ایسی ہیں جنکی وضاحت یہاں ضروری ہے تاکہ خواہ مخواہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے۔ اعتراض اقل کر کے اس کی وضاحت نیچے درج کی جاتی ہے۔

اعتراض ۱: اگر جادو اللہ کا حکم نہ ہو تو حق ہو یا باطل نہ ہو مافوقِ شرک نہ ہوتا۔

جواب ۱: اس طرح قرآن و حدیث کے مقابلہ میں عقلی اعتراضات وارڈ کرنا کوئی علمی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جادو فرشتوں پر نافذ کر کے اسے محدود چھوٹ دی تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ جادو حق ہے یا باطل نہیں۔ جبکہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ کفر ہے لہذا اپنا ایمان ہر پاؤں کر کے اگر کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کا انحصار اسی بات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا اور چھوٹ دی ہے تو پھر شیطان اور اس کے کارناموں کو بھی حق قرار دینا پڑے گا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے چھوٹ دی ہے اگرچہ اس سے خبردار بھی کر دیا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا اس کے لئے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بات کو قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل سے منوالے کے بجائے قاضی بیضاوی اور شیخ زادہ کے فتوؤں سے منوالا جا رہا ہے۔

اعتراض ۲: موسیٰ علیہ السلام جادو سے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ جادو گروں کے حربے بھیجکتے ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ماجعتم بہ السحر..... الخ ”تم نے جو کیا ہے یہ جادو ہے اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کر دے گا۔“ (سورۃ یونس)

جواب ۲: موسیٰ علیہ السلام نے اس جادو ہی سے دل میں خوف محسوس کیا تھا اور کہہ بھی دیا کہ سورۃ طہ کی آیات میں پہلے آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ”یٰٰکَایک ان کی لاشیاں اور رسیاں موسیٰ کے خیال میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے“ سورۃ یونس کی آیات سے جس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ انداز ہر اس غلط ہے۔ اگر ایک واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہو تو ان تمام مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے واقعہ مرتب کیا جاتا ہے ورنہ اختلاف آیات لازم ہو جاتا ہے اور یہ قرآن میں ممکن نہیں کہ اس میں اختلاف ہو۔ سورۃ طہ کی آیات کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ ”ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے۔“ یہ تو جو کچھ بتلائے ہیں یہ ساحر کی فریب کاری ہے اور ساحر جس شان سے آئے گا سیاب نہیں ہونے کا۔ ”تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور انہوں نے کہا ”تم جو بتلائے ہو یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے کیونکہ اللہ مقصدین کے کام کو سدھرتے نہیں دیتا۔“ اگر اسی طرح سے واقعات کو ترتیب نہ دیا جائے تو تفسیر القرآن یا القرآن کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے ہیں تو قوم والے خوشی کے مارے اٹھے مگر پر رنج ہو گئے اور مقابلہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حواسے راجع لوط علیہ السلام ان کی بے انتہا منت سماجت کرنے

ہے کہ "اللہ سے ڈرو اور میرے ممانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو" کیونکہ لوط علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں بعد میں بتایا کہ "اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اگے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے" (سورۃ صافات) جبکہ سورۃ العنکبوت کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آئے ہی لوط علیہ السلام کو اپنی حقیقت بتادی تھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ورنہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قوم کے لوگوں کے بل بوتے پر جو آپ نے انکی منت سماجت کی اور یہ تک کہا "کاش میرے پاس تھیں سیدھا کروئے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا" تو یہ سب تعویذ باللہ ڈرا سے زیادہ کوئی چیز نہ تھی! ایسی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

اعتراف :- فرعونی ساحر نکلی سانپ بنا کر لائے تھے اور ان میں پارہ بھر دیا تھا وہ دھوپ میں گرم ہو کر چلنے لگے۔

جواب :- یہ عقلی توجیہات ہیں جو معتزلہ سے منکرین نے مستحار دی ہیں۔ کتب تقاسیر دیکھی جاسکتی ہیں، پٹ چل جائے گا کہ یہ خیالات کن کن کے ہیں۔ اگر جادوگر لائیں اور رسوں کو سانپ کی شکل کا بنا کر لائے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام انہیں مقابلے سے پہلے ہی ٹوک دیتے کہ تم تو سانپ لے آئے جبکہ لائیں تو سانپ بنا کر دکھانا تھا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ لائیاں اور رسیاں تو سانپ بن گئی تھیں اور نہ ہی دوڑ رہی تھیں اگر ایسا ہوتا تو اس کے اعتبار کے لئے الفاظ تقریباً اس قسم کے ہوتے کہ "لَا فَا حَبَالَهُمْ وَعَصِيهِمْ مِنْ سَحَرِهِمْ تَسْمٰی" (انکی لائیاں اور رسیاں انکے جادو کی وجہ سے دوڑنے لگیں) جبکہ آیت یوں ہے "لَا فَا حَبَالَهُمْ وَعَصِيهِمْ بِخَلِیْلِ اِلٰهِهِ مِنْ سَحَرِهِمْ اِنْهَا تَسْمٰی" (موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہوا کہ انکی لائیاں اور رسیاں انکے جادو سے دوڑ رہی ہیں) "خَلِیْلِ اِلٰهِهِ" کا لفظ نفس مسئلہ یعنی جادو کی حیثیت قطعاً واضح کر دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ ہے کار استعمال نہیں کیا گیا ہے اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ تمحیص کی احادیث میں ہی علیہ السلام پر کیے جانے والے جادو کا جو ذکر آتا ہے اس میں بھی راوی یہی بیان کرتے ہیں کہ "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخِيلُ الْمِدَانَةَ بِفَعْلِ الشَّيْءِ وَمَا فَعَلَهُ" (رسول اللہ کسی کسی کام کے متعلق یہ خیال فرماتے تھے کہ یہ کام میں کر چکا ہوں اور وہ نہیں کیا ہوتا تھا) موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں "خَلِیْلِ اِلٰهِهِ" کا لفظ مشترک ہے اب ایک کا اقرار اس وجہ سے کہ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور دوسرے کا انکار کہ احادیث میں بیان ہوا ہے اور وہ احادیث بھی صحیح ہوں تو یہ کسی مسلم کا ذہن تو نہیں ہو سکتا اسے پھر منکرین حدیث کا ذہن نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟

اعتراف :- مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

جواب :- قرآن مجید اور تمحیص کی احادیث سے مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی روایات کو مقابلہ میں لانا اور ان سے استدلال کرنا انتہائی جاہلانہ و سفیانہ انداز ہے۔ ہاں ہم دیکھتے کہ یہ روایات تو صرف یہ بتاتی ہیں کہ "مَعْلُوقُ السَّحَرِ" (جادو کو چھ جاننے والا یعنی جادو کو حق سمجھنے والا) جنت میں نہیں جائے گا اور الحمد للہ ہم نہ تو سحر کو حق سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسباب میں جادو ایک سبب سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہم اسے کفرِ فریب، بناوٹ اور جھوٹ سمجھتے ہیں جس کی تفصیل مسلمان میں موجود ہے۔ ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر سحر کئے جانے کے واقعہ کو بیان کرنے والی تمام روایات ضعیف ہیں اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کے بارے میں آنے والی تمام روایات بھی ضعیف ہیں حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ان مضامین کی متعدد روایات موجود ہیں اور پھر اس افعال کی کوئی تفصیل بھی ابھی سامنے نہیں آئی۔ صاف

نظر آتا ہے کہ یہ شے چھوڑنے والے انکارِ حدیث کی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ بہر حال! ضروری ہے کہ یہ پہلو بھی نقشہ نہ رہے۔ چونکہ سحر کی روایات پر باقاعدہ تحریری طور پر کوئی علمی اعتراض اصولِ حدیث کی بنا پر سامنے نہیں آیا اسلئے منکرینِ حدیث سے سابق ملاقاتوں میں سامنے ہوئے اعتراض کو ہی نقل کر کے جوابِ نذرِ قارئین کرتے ہیں۔

اعتراض ۱۔ یہ واقعہ صرف مشام بن عروہ سے مروی ہے اور آخری عمر میں جب یہ عراق گئے تو ان کا حافظہ جواب دے گیا تھا۔ چنانچہ کوئی راویوں کی مشام سے روایات ناقابلِ اعتبار ہیں۔

جواب ۱۔ مشام بن عروہ کے متعلق کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کتبِ اسماء الرجال ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ان میں صرف یہ پایا جاتا ہے کہ آخر عمر میں ان کے حافظے میں کمزوری واقع ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں جو اتنی جیسا حافظہ تو نہیں رہتا۔ مشام ۶۶ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵ یا ۱۳۶ ہجری میں تقریباً ۸۵ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے حافظے میں کمزوری کے متعلق کچھ فقہی عیاش ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزوری کسی نوعیت کی تھی لیکن یہ ہم روایات سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حافظے میں کمزوری آنے سے پہلے تو ان کے ثقہ اور ثبت ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کہتے ہیں "سمع منہ یا عروہ کثیرا و ابن نمیر و محاضر" (تاریخ بغداد جلد ۵ صفحہ ۳۰)

(آخری عمر میں ان سے وکیع ابن الجراح، عبد اللہ ابن نمیر اور محاضر ابن قیس نے روایات سنی ہیں)۔

معلوم ہوا کہ آخری عمر میں جب ان کے حافظے میں کمزوری واقع ہوئی تو اس وقت مندرجہ بالا تین اشخاص نے ان سے روایات اٹھادی ہیں جبکہ بخاری میں سحر کے متعلق جتنی روایات ہیں ان میں مشام سے نقل کرنے والے ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ "کتاب الطب" (باب السحر) میں پہلی روایت کے مشام سے راوی عیسیٰ بن یونس ہیں اس روایت کے آخر میں امام بخاری بتاتے ہیں کہ "اس روایت کو مشام سے ابو اسامہ، ابو نمیر، انس بن عیاض، ابن ابی الزناد، یث ابن سعید اور سفیان بن عیینہ نے بھی روایت کیا ہے"

اسی باب میں سحر کی دوسری روایت میں سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم سے یہ حدیث ابن جریر نے بیان کی ابن جریر کہتے ہیں کہ ہمیں اہل عروہ نے عروہ ابن الزبیر سے سن کر حدیث سنائی۔ پھر سفیان کہتے ہیں کہ (ابن میری ملاقات مشام سے ہوئی) میں نے مشام سے اس روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث سنائی۔ تیسری روایت مشام سے ابو اسامہ بیان کرتے ہیں "کتاب الادب" باب "قول اللہ تعالیٰ ان اللہ ہا سہ بالصل والاحسان..... الخ" میں بھی یہی روایت سفیان سے مروی ہے۔

"کتاب بدء الخلق" باب "منہ المیس وجنودہ" میں اس روایت کے مشام سے راوی عیسیٰ بن یونس ہیں "اسی روایت میں یث ابن سعید کہتے ہیں "مجھے مشام نے لکھ کر بھیجا کہ انہوں نے اس روایت کو اپنے والد سے سنا اور یاد رکھا" پھر آگے حدیث ہے۔ "کتاب البدع" باب "تکبر الدعاء" میں اس روایت کے مشام سے راوی ابو نمیر (انس بن عیاض) ہیں۔ الفرغی روایات میں مشام بن عروہ سے روایت کرنے والا ان تین راویوں میں سے کوئی نہیں جنہوں نے ان سے آخری عمر میں روایات سنی ہیں۔ البتہ مسلم میں جو

راوی عبد الرحمن ابن ابی الزناد حدیث کے رتبہ والے ہیں جن کے بارے میں بخاری میں معین کہتے ہیں کہ مشام بن عروہ سے روایت کرنے والوں میں سب سے بہتہ ہیں (تذکرۃ الحفاظ)

دو روایات ہیں ان میں پہلی روایت کے حشام سے راوی عبد اللہ ابن نمیر ہیں جو ان تین راویوں میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں بھی بخاری کی روایات سے صرف اتنا اختلاف ہے کہ عائشہؓ کا سوال "افلا اخبرتہ؟" (آپ نے ان اشیاء کو نکالا نہیں؟) اس صورت میں بیان کیا گیا ہے "افلا اخبر قلنا؟" (آپ نے ان اشیاء کو جلا نہیں دیا؟) باقی پوری روایت بخاری کی روایات کی طرح ہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حشام کے حافظے میں معمولی ہی کمزوری آگئی تھی۔

صحیح بخاری کی روایات میں حشام سے راویوں میں ابن جریج مکہ کے رہنے والے ہیں، یث ابن سید (مشہور قیسہ) مصر کے رہنے والے ہیں۔ اور ابو نمیر (نس بن عیاض) مدینہ کے رہنے والے ہیں جس سے یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ اس روایت کا تمام تر دودھ دار کوفہ ہی کے محدثین پر ہے اور ابن جریج جو یہ کہتے ہیں کہ "ہمیں آل عروہ نے حدیث سنائی" اگرچہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن اس بات کا امکان ہے کہ حشام کے علاوہ عروہ کے دوسرے بیٹوں نے بھی یہ حدیث روایت کی ہوگی۔ مندرجہ بالا تفصیل کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) بخاری میں سحر کے واقعے کو بیان کرنے والی روایات کا دودھ دار صرف کوفہ ہی کی محدثین پر نہیں بلکہ دوسرے متعدد محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے لہذا یہ اعتراض خود بخود کالعدم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوفہ کے محدثین میں سے کوئی بھی ان تین راویوں میں شامل نہیں جنہوں نے حشام سے آخری عمر میں احادیث سنی ہیں۔ اس طرح بخاری کی روایات پر یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔

(۲) اب رجس مسلم کی دو روایات تو ان میں سے ایک روایت میں عبد اللہ ابن نمیر ان تین میں شامل ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حشام سے روایات دی ہیں "دوسری روایت میں کوئی نہیں" اور اس ایک روایت کا بھی بخاری کی روایت سے اتنا معمولی فرق ہے جو اعتراض کو بالکل ہی غیر موثر کر دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بخاری و مسلم کے واقعہ سحر کی روایات پر متکربین حدیث کا اعتراض قطعاً "بے بنیاد ہے۔"

اعتراض ث: اس روایت میں اضطراب بھی ہے۔

جواب ث: اگر دو یا تین جملوں یا الفاظ کے مختلف ہونے سے روایت کو مضطرب قرار دیا جائے گا تو کم ہی روایات بچ سکیں گی جبکہ فرق بھی معمولی ہو۔ اصول حدیث کے لحاظ سے مضطرب روایت تو وہ ہوتی ہے جس میں اضطراب کو دور نہ کیا جاسکتا ہو اور لازماً ایک طریق کو ترجیح دینی پڑے۔ جبکہ یہاں تو تطبیق کی صورت موجود ہے اگر صحیح روایت کے بعض جملوں کی تطبیق نہ ہو سکے تو بھی مشترک باتیں لے لی جاتی ہیں اور مضطرب چھوڑ دی جاتی ہیں جسکی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ اس روایت میں جو اضطراب بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ راوی یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ اشیاء جن پر سحر کیا گیا تھا کتوں سے نکالی بھی گئیں اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ عائشہؓ نے پوچھا "افلا اخبرتہ؟" (آپ نے ان چیزوں کو نکالا نہیں؟)۔ تو ہمیں مطابقت یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ غلاف (جو زکھور کے خوشے کا تھا) تو نکال دیا لیکن اس میں سے کتوں اور بالوں کو نہیں نکلوایا۔ اس کے متعلق عائشہؓ نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ "جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں میں خواہ مخواہ ایک شور مچاؤں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے یہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ "اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس واقعہ کے بہت سے راوی ہوتے" جب نبی علیہ السلام نے اس معاملے کو مخفی رکھا اور اس کے تشہیر نہیں کی اور اسکا معمولی سا اثر بھی صرف نبی علیہ السلام کی قیادت کی زندگی کے ایک گوشے پر ہی ہوا تو یہ اعتراض کیسے کیا جاسکتا ہے؟

(باقی صفحہ ۵۸ پر ملاحظہ فرمائیں)

سلسلہ سوال و جواب

ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ————— توفیق بیہ سلمان عبد اللہ

سوال : ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن کتابوں کی وجہ سے اکابرین دیوبند و بریلوی "المحدیث" احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ وغیرہ غلط قرار پاتے ہیں وہ سب فاسقین اور اندھے عقیدت مندوں کی تحریر کردہ ہیں ان کی اپنی نہیں اور فاسق کی خبر کو قرآن ناقابل قبول قرار دیتا ہے جیسا کہ سورۃ الحجرات میں ارشاد ہے کہ "اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرنا۔" تو پھر اس کے مطابق ان کتابوں کو کیسے صحیح قرار دیا جاسکتا ہے اور جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تو پھر ان کتابوں میں تحریف کیا مشکل ہے؟

جواب : اس سلسلے میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارے ان بزرگوں سے کوئی ملاقات یا صحبت رہی ہو چاہے وہ ۵۶۵ھ میں وفات پانے والے عید القادر جیلانی ہوں چاہے ۳۹ھ میں مرنے والے علی ہجویری یا کوئی اور۔ پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی! ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اتنا بیٹھا رہا ہے ہمارے شب و روز ان کے ساتھ گزرے ہیں۔ یہ خالص اللہ والے اور سچے مسلمان تھے یہ لوگ ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں۔

دوسری چیز خود "خبر" ہے جو کتابوں کی شکل میں آئی ہے۔ اس خبر کو سب نے مانا ہے۔ جیسا کہ "کشف المحجوب" ہے۔ سب ہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب علی ہجویری عرف "داماد" بخش "صاحب" کی ہے وہ بڑے اللہ والے تھے انہوں نے بڑی توحید بیان کی ہے یا "انفاس العارفين" ہے۔ ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے اور سب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ یا احمد بن حنبل کا اپنا خط ہے۔ اسے خبر کہتے ہیں۔ ان کتابوں کے شاہد نہ ہم ہیں اور نہ آج کے دنیا والے۔ جب ان کتابوں کی شکل میں خبر آئی تو ساری دنیا نے تصدیق کی کہ ہاں! یہ فلاں بزرگ کی کتاب ہے یا فلاں امام کا خط ہے۔ اور اسی خبر کی بنیاد پر کہا گیا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، امام ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو مانا گیا ہے یہاں تک کہ اس پر عقیدے بنائے گئے ہیں۔ چاہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔

تیسری چیز استنباط ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ واقعی انہی کی کتابیں ہیں لیکن جس طرح تم نے ان کتابوں سے استنباط کیا اور کہا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں اسی طرح ہم نے بھی ان کتابوں کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھا کہ یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف لکھے والے اور غلط لوگ تھے۔

اب انہی میں سے کسی بھی "امام" یا "ولی" کی کتاب ہو چاہے اس کو مرے ہوئے چھ سو برس کا عرصہ گزر چکا ہو، تو سو برس ہو گئے ہوں یا گیارہ سو برس گزر گئے ہوں ساری دنیا اب تک مانتی چلی آئی ہے کہ یہ کتابیں بلا شک و شبہ انہی بزرگوں کی ہیں۔ لیکن

جب میں نے انہی کتابوں میں لکھے گئے مضامین کی بنیاد پر ان "بزرگوں" پر انکی لٹھائی تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ کیا ستم ظریفی ہے یہ؟ میں کہتا ہوں چلئے یہ ان کی کتابیں تھیں۔ تم ذرا وہ کتابیں تو لے آؤ جو ان کی اپنی ہوں اور ان میں خالص قرآن و حدیث کے مطابق باتیں لکھی گئی ہوں جن کی بنیاد پر انہیں ولی اللہ کہا گیا ہے۔ میں پیچھے رہتا ہوں کہ اگر تم نے ایسا کرو کھایا تو میں تمہارے ساتھ کوچہ دم لوں گا اور اب تک اس سلسلے میں جو کچھ کہا یا لکھا ہے اسے واپس لے لوں گا۔

سوال : اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ صرف میری حمد و ثناء کرو۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بھی ذکر و تعریف و ثناء کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب : اللہ کی ثناء اور اس کے بندوں کی تعریف ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک خالق کا کائنات ہے مالک الملک ہے سارے جہاں کا انتہا پروردگار ہے اور ایک اپنے مالک کا غلام ہے وقادار و قاشعار ہے۔ تمک خواری کرنے کے بعد تمک حلال ہے۔ اپنے مالک کا تکبر و ارادہ اس کے لئے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کا مرزوق اور مخلوم ہے۔ اس کی تعریف اور ہے جبکہ اس کے خالق و مالک اور آقا کی تعریف کی بات اور ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرور عالم یا سرکار دو عالم کہا جائے یعنی غلام اور آقا کو برابر کر دیا جائے تو یہ شرک ہے جو بہت برا ظلم ہے۔ سرور قاری زبان کا لفظ ہے جو سرور کے معنوں میں آتا ہے اسی طرح سرکار کے معنی بھی آقا اور مالک الملک کے ہوتے ہیں اور یہ دونوں اللہ رب ذو الجلال کی صفات ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کے القابات پر جتنی یہ صفات اس کے بندوں کو دیتا ہے تو یہ اللہ کے وقار کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے اور اس کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔

سوال : یزید بن معاویہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب : ویسے تو ہمارے لئے تاریخ بھی اہم چیز ہے لیکن ایک ایماندار تادم کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے :

وَمَا اتَّكُمْ الرَّسُولُ فَعَلُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ" (الحشر)

بیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا :

اول جیشی من امتی وغزوہ ملبستہ بصر مغفور لہم

"میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر (قطنیہ) پر حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہے۔"

یہ حدیث لانے کے بعد بخاری نے محمود بن رفیع کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت کیا کہ اس جنگ میں ابو ایوب انصاری شامل تھے اور اس لشکر کے سالار یزید بن معاویہ تھے۔ معلوم ہوا کہ بخشے ہوئے لوگوں میں لشکر کا صرف ایک شریک ہی تھیں بلکہ یہ سالار سمیت تمام لوگ جو اس لشکر میں شامل تھے بخشے بخشائے ہیں۔ اب جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بخاری کی حدیث کے ذریعہ ثابت ہو گئی تو ہمارے لئے یہی کافی ہے۔ لیکن جب دین میں تفرقہ بازی ہو جاتی ہے تو پھر ہر ایک من مانی کرنے لگتا ہے اور اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے صحیح حدیث کو بھی جھٹلادیا جاتا ہے۔

سوال : جب آپ امام بخاری اور امام مسلم کو مانتے ہیں تو ان کی لکھی ہوئی شب برات کی حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟

جواب : ہرگز نہیں۔ بخاری اور مسلم میں شب برات کے اوپر ایک بھی روایت نہیں ہے۔ جو روایت مسلم میں آئی ہے وہ بھی شب برات کی نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ایک رات عائشہؓ کو خشک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں۔

دو اصل اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکم دیا کہ "بتوح میں جو صحابہ کرام وفات پزیر ہوئے ان کے لئے مخصوص دعا کیجئے۔ اس میں تین قبروں پر جانے کی بات ہوئی۔ پہلی مرتبہ آپؐ نے اپنی ماں کے لئے دعا کی اجازت مانگی جو روکروئی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خود حکم دیا کہ جنت البقیع میں مدفون صحابہؓ اور احد کے شہداء کے لئے دعا کیجئے۔ مسلم میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو پیچھے پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہا بھی پہنچ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار پر انہوں نے ہو اب دیا کہ میرا خیال تھا کہ شاید آپؐ کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس حدیث میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ شعبان کی پندرہویں رات تھی۔ جو شب ہرات والی حدیث ہے وہ بخاری و مسلم میں نہیں بلکہ دوسری کتب حدیث میں بیان کی گئی ہے اور اس کی بھی حیثیت آپؐ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ناقابل اعتبار ہے۔

سوال : کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے؟

جواب : یہ انہی کا انقلاب ہے جو "میرا تو خیال یہ ہے کہ آج دنیا میں یہودی بھی اسلام کا اتنا دشمن نہیں جتنے یہ لوگ ہیں۔ آپؐ خود ہی بتاتے ہیں! جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ خلفائے راشدین نے قرآن بدل دیا۔ قرآن سات گنا زیادہ تھا۔ اور وہ یہ کہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور ابو بکرؓ عمرؓ کو انکی قبروں سے نکال کر وہاں میں ہزار بار پھانسی دیں گے اور عائشہؓ اور حفصہؓ کو زندہ کر کے سخت سزا دیں گے کیونکہ یہ منافق تھیں (نہو باللہ) اور انہوں نے زہر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا تھا اور پھر یہ کہ سوائے تین کے باقی سارے صحابہؓ "منافق تھے۔ یہ تین سلمان فارسیؓ ابوذر غفاریؓ اور امین اسودؓ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت باقی سب صحابہؓ کا غنا ظاہر ہو گیا تھا۔ اور یہ سب کسی عام ایرانی نے نہیں بلکہ ان کے بڑے امام یعنی صاحب نے کہا ہے۔ "کشف الاسرار" پڑھیں! اس طرح کی کتنی اور چیزیں ہیں۔ اب آپؐ ہی بتائیے! جب یہ اسلامی انقلاب ہے تو پھر غیر اسلامی انقلاب کیا ہوگا؟

سوال : کیا نماز میں فاتحہ کے بعد باوازیلند آمین کہنا ضروری ہے یا نہیں؟

جواب : اس سلسلے میں واکل بن حجر سے ایک روایت آتی ہے۔ اس کے دو راوی ہیں سفیان ثوریؒ اور شعبہؒ۔ یہ دونوں برابر کے امام ہیں۔ سفیان ثوریؒ کہتے ہیں کہ جب آپؐ نے آمین کہی تو زور سے کہنے لگے اور شعبہؒ کہتے ہیں کہ آپؐ نے آمین آہستہ سے کہی۔ اس طرح سے یہ روایت تو اختلافی بن گئی۔ اس کے بعد بخاری نے عبد اللہ بن زبیرؓ کا عمل بیان کیا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو حجاج بن یوسفؒ نے قید کر دیا تھا تو جب آپؐ نماز پڑھتے تھے اور آمین کہتے تھے تو مقتدی بھی آمین کہتے تھے اور مسجد ان کی آواز سے گونج جاتی تھی۔ بخاری اس کے علاوہ کوئی اور روایت اس موضوع پر نہیں لائے۔ لیکن امین ہاجہ میں ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آپؐ آمین صرف اتنے زور سے کہتے تھے کہ صف اول کے لوگ سن لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں تو یہ معاملہ اختلافی ہے۔ ہاں اب ہمارے لیے یہ ہے کہ آمین ضرور کننی چاہئے، لیکن اس کا اندازہ تو خطیوں کی طرح ہو کہ آواز بالکل ہی نہیں نکلتی اور نہ ہی ابھرتی کی طرح کہ آسمان سر ہر اٹھایا جائے، پس یہ کہ اتنا جوتا چاہئے کہ برابر والا سن لے۔

سوال : کپ مزار پرستی کے خلاف ہیں ان میں مدفون اولیاء کے بارے میں آپؐ کی رائے کیا ہے؟

جواب : میری رائے وہی ہے جو قرآن وحدیث کی رائے ہے۔ اللہ فرماتا ہے :

الْاَن اُولِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿۱۰۹﴾ الذِّنُّ اَسْنَوْا وَكَانُوا یَتَّقُونَ ﴿۱۱۰﴾

ترجمہ : سن رکھو اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور غم نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا۔ قرآن کی دوسری اولیاء اللہ کی تعریف ہے۔ ان کا ایمان ہمّت مغبوط اور شرک کے ہر شاخے سے پاک ہو گیا ہے۔ یہ ہر قدم اللہ سے ڈر کر اٹھاتے ہیں۔ ان

کے بارے میں حدیث قدر ہی میں اللہ تعالیٰ اور شاد فرماتا ہے کہ

من عادى لي وليا فقد اذنت به العرب (بخاری)

ترجمہ : جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا۔

اور وہ لوگ جو کج اولیاء اللہ سمجھے جاتے ہیں "ایمان خالص" قطعاً اول میں ان کی اپنی کتابوں کے فتوئوں میں دیئے ہیں۔ چاہے وہ علی ہجویری ہوں جو نبی علیہ السلام پر یہ الزام لگائیں کہ آپؐ نے زینبؓ کو برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا اور ان پر عاشق ہو گئے اور پھر زینبؓ پر ان کی بیوی (زینبؓ) حرام ہو گئیں۔ چاہے عبد القادر جیلانی ہوں جو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں (یعنی اولیاء اللہ) کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر اپنے ائمہ وقتا کرتے کے بعد ان اولیاء کے ہاتھ میں دنیا اور دنیا والوں کی قسمتیں دے دیں یا اسی طرح کے کوئی اور دعویدار ہوں "ان سب کا یہی معاملہ ہے ان کی کتابیں کفر و شرک سے بھری پڑی ہیں۔ یہی تو میں نے اپنی کتاب میں دکھایا ہے کہ قرآن تو ایمان والوں اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اولیاء اللہ کہتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرامؓ اور ان کے نقوش پا پر چلنے والے دوسرے سلف صالحین تھے جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ اور قرآن و سنت کے سچے پیرو کار تھے۔ باقی یہ نام تمام اولیاء جنہوں نے دین اسلام کے مقابلے میں اپنا خود ساقی اتحادی دین پیش کیا ہے جس کی بنیاد فلسفہ وحدت الوجود پر ہے جس کے مطابق ہر چیز اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اور اس طرح خالق و مخلوق کی تیز مٹاؤالی۔ یہ کیسے اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں۔ انکی حیثیت تو واضح ہے۔

نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمادی فرمایا "خبر القرون قونی فم النسن بلونهم فم النسن بلونهم" یعنی سب سے اچھا میرا دور پھر اس سے متصل دور (یعنی صحابہؓ کا) پھر اس سے متصل دور (یعنی تابعین و تبع تابعین کا دور)

*** بقیہ :- سحر ***

اعتراض :- یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر معجزات نازل کی گئیں جن کو پڑھ کر نبی علیہ السلام نے سحر کا توڑ کیا جب کہ یہ سورتیں (سورۃ الفلق اور سورۃ النام) تو کلمہ میں نازل ہوئیں۔

جواب :- بخاری و مسلم کی روایات میں اس موقع پر معجزات کے نزول کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ صحاح سے باہر کی کتابوں میں ہے جو صحیحین کی احادیث کے سامنے دلیل نہیں اور اگر ایسا نبی علیہ السلام نے کیا بھی ہو تو بھی یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ سورتیں تو موجود تھیں لیکن انکا استعمال اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے بتایا "اس کے لئے موسیٰ علیہ السلام ہی کے واقعہ پر غور کر لیا جائے۔ کہ عصاء ان کے پاس موجود ہے" لیکن ہر موقع پر ان کو اس کے استعمال کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے جاوگروں سے مقابلے کے وقت فرمایا گیا "القی عصاک" (اپنا عصا پھینکو) "بحر احمر کو پار کرنے کے لئے حکم ملا "اغرب بعصاک البحر" (اپنا عصا سمندر پر مارو) پانی کا مطالبہ ہوا تو حکم ملا "اغرب بعصاک البحر" (اپنا عصا پتھر پر مارو) دیکھیں عصا تو موجود ہے لیکن ہر موقع پر استعمال کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ نبیؐ بالآخر بشری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور قدرت کا ہر وقت محتاج۔ یہ واقعات اسی بات کو واضح کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں "قصہ کمائی کے طور پر نہیں تاکہ اس کے ذریعے بعد کے ادوار میں نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھ کر بتدی کرنے والوں پر جھٹ تمام ہو جائے۔ بہر حال ان روایات پر تو اتنی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں البتہ نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت معجزات پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے تو قیاس یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ہی یہ معمول بنایا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ تمام شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہ میں رکھے (آمین)!

رپورٹ سیشن

قافلہ ہے رواں دواں (بجاء اللہ)

گذشتہ سے پیوستہ

ترتیب: محمد فضل خان و شکیل الرحمن

بلوچستان و پنجاب کا دورہ

امیر تنظیم محمد حنیف صاحب کے مذکورہ بالا دورے کے سلسلے میں کراچی سے ساتھیوں کے دو مختصر قافلے روانہ ہوئے۔ پہلا قافلہ امیر تنظیم کے ہمراہ عبدالرؤف صاحب کی گاڑی میں دس اکتوبر ۱۳۴۰ کو بعد صلوٰۃ الفجر روانہ ہو کر تھڑہ ضلع ریمیم یار خان سے امیر پنجاب حکیم محمد رمضان صاحب کو لیکر ملتان، کبیر والہ، جھنگ اور فیصل آباد سے ہوتا ہوا ۱۳ اکتوبر کو ظہر کے وقت مسجد توحید ڈیرہ غازی خاں پہنچ گیا۔ امیر تنظیم کے مذکورہ مقامات کے مختصر دورہ کا مقصد ان علاقوں میں قائم تحریکی ساتھیوں سے ملاقات کر کے ان کی خیر و عافیت معلوم کرنا تھا کیونکہ یہ علاقے پنجاب میں آنے والے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے۔ (الحمد للہ!) کہ پنجاب کے بعض علاقوں میں ہمارے ساتھی اس سیلاب سے بہت معمولی طور پر متاثر ہوئے تھے) اس طرح مختصر سے وقت میں ان علاقوں کے ساتھیوں سے ملاقات کے علاوہ بعض مقامات پر ہلکے پھلکے پروگرام کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ کراچی سے روانہ ہونے والا چھ سات افرادیہ مشتمل دو سرا قافلہ بدوینہ ریلوے ۱۳ اکتوبر کو روانہ ہو کر ۱۳ اکتوبر کو براستہ ملتان ظہر کے بعد ڈیرہ غازی خاں پہنچا جہاں سے دورے کے باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہونا تھا۔ کراچی کے علاوہ پنجاب کے دوسرے علاقوں سے بھی کافی ساتھی پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ بعد صلوٰۃ العصر مسجد توحید ڈیرہ غازی خاں میں باہمی تعارف کی نشست ہوئی۔ جس کے دوران شرکاء مجلس نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ بعد صلوٰۃ المغرب کھوکھرا پار کراچی کے ساتھی عبدالغفار صاحب نے سورہ البقرہ کے تیسرے رکوع کی آیات کے حوالہ سے مفصل خطاب کیا اور زندگی رب کی بنیادی دعوت کے ساتھ ساتھ عقائد میں ور آنے والی خرابی اور بالخصوص منوجوہ فرقوں کے عقائد کا تجزیہ پیش کیا۔ صلوٰۃ العشاء کے بعد سوال و جواب کی طویل نشست ہوئی جس میں امیر تنظیم نے حاضرین کے سوالوں کے جواب دیے۔

۱۵ اکتوبر بروز جمعرات صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر تنظیم نے درس حدیث دیا اور اشراق و ثنائے کے بعد تقریباً ساڑھے آٹھ بجے

کوڑی (بلوچستان) کے لئے روانگی ہوئی۔ جہاں تین روزہ پروگرام طے تھا۔

ڈیرہ غازی خان کے عقب میں واقع پچھوار پہاڑی راستے سے گذرتے ہوئے سائڑھے بارہ بجے کے قریب رکنی (جو کہ اب بلوچستان کے ضلع بارکھان کا صدر مقام ہو گیا ہے) پہنچے جہاں کوڑی کے چند ساتھی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ رکنی سے چوبہہ بیس منٹ میں بستی کوڑی پہنچ گئے۔ کوڑی کی مسجد توحید میں مقامی ساتھیوں کے علاوہ کبیر والہ اور گلبرہٹ (خانیوال) کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ یاد رہے کوڑی رکنی سے نزدیک پہاڑوں کے درمیان واقع ایک خوبصورت بستی ہے جہاں بہت سے ساتھی رہتے ہیں اور یہ بلوچستان میں ہمارا بڑا مرکز ہے اس بستی میں مختلف خاندانوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ ان میں مقامی ساتھیوں کے سب کے چھوٹے چھوٹے باغات، گھنٹیں اور کھیت وغیرہ ہیں صلوٰۃ الجموعہ کے لئے یہاں کے سب ساتھی مرکزی مسجد میں جمع ہوتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ چھوٹی آبادیوں میں اور مساجد بھی ہیں جن میں قریبی ساتھی صلوٰۃ الجموعہ کا اہتمام کرتے ہیں۔

صلوٰۃ الفجر مسجد توحید کوڑی میں ادا کرنے کے بعد ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ شام تک پنجاب سے کچھ اور ساتھی اور اراکین شوری پنجاب بھی کوڑی پہنچ گئے۔ صلوٰۃ العصر کے بعد کراچی کے محمد اعظم صاحب نے نظم و ضبط اور سمع و طاعت کے موضوع پر تقریر کی۔ بعد صلوٰۃ المغرب گلبرہٹ کے ساتھی ماسٹر محمد افضل صاحب نے باہمی تعلقات اور اجتماعات کے اندر شرکت کے آداب اور ایک دوسرے کے لئے ایثار و قربانی کے سلسلہ میں خطاب کیا۔

۱۸ اکتوبر بروز جمعہ صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر عظیم نے درس حدیث دیا۔ اشراق و ناستے سے فارغ ہونے کے بعد ساتھیوں نے کچھ وقت آرام اور پھر جمعہ کے لئے تیاری میں گزارا۔ اگلے دن کراچی کے عبدالغفار صاحب نے سورۃ المؤمنون کے پانچویں رکوع کی آیات کے حوالے سے بیان کیا۔ صلوٰۃ الجموعہ سے قبل پنجاب کے امیر حکیم محمد رمضان صاحب نے خطاب کیا اور صلوٰۃ الجموعہ کے بعد امیر عظیم کے مختصر خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی۔

صلوٰۃ العصر کے بعد پنجاب اور عشاء و طعام کے بعد بلوچستان کی شوری ہوئی اس دوران باقی ساتھی باہمی تعارف اور تبادلہ خیال میں مصروف رہے۔

۱۹ اکتوبر بروز ہفتہ کو صبح ۸ بجے ساتھی کافی تعداد میں تین گاڑیوں کے ذریعہ لورا لائی میں دعوت الی اللہ کے لئے روانہ ہوئے۔ دوران سفر لورا لائی کے راستہ میں آنے والے چھوٹے چھوٹے مقامات پر دعوتی ٹرینچر تقسیم کیا گیا۔ دن کے سائڑھے بارہ بجے لورا لائی شہر پہنچے جہاں پورے شہر میں دعوتی ٹرینچر کی تقسیم کی علاوہ دو مقامات پر دعوت الی اللہ کی تقاریر بھی ہوئیں۔ لورا لائی سے واپسی پر رات یاد کھان میں مقامی ساتھی عبدالقدوس صاحب کے ہاں پروگرام ہوا۔ ۱۸ اکتوبر بروز اتوار صلوٰۃ الفجر کے بعد عبدالغفار صاحب نے درس قرآن دیا۔ اور پھر ناستے سے فارغ ہو کر واپس میں یاد کھان شہر پہنچے جہاں مدرسہ عربیہ شمس العلوم میں (جس کے بہتم ہمارے مقامی ساتھی نور الدین صاحب کے فرزند تاج محمد صاحب ہیں) امیر عظیم کا مختصر بیان ہوا جس کے بعد براستہ کوڑی رکنی اور ڈیرہ غازی خان تھانہ دراجہ کے لئے روانگی ہوئی جہاں رات کا پروگرام طے تھا۔ مغرب بعد تھانہ دراجہ پہنچے۔ صلوٰۃ العشاء کے بعد مسجد توحید تھانہ دراجہ میں کراچی کے عبدالغفار صاحب کی تقریر ہوئی۔ بعد ازاں امیر عظیم نے سوالوں جواب دیئے۔ ۱۹ اکتوبر صلوٰۃ الفجر و ناستے کے بعد ابو ہشام صاحب کے ہمراہ ان کے گاؤں ملا زئی واقع تحصیل ٹانک ضلع ڈیرہ اسماعیل خان روانہ ہوئے۔ ملا زئی میں ہماری آمد سے قبل ہی صوبہ سرحد کے امیر عمر خطاب صاحب قوی پٹکی کے چند ساتھیوں سمیت پہنچ چکے تھے۔ ملا زئی میں صلوٰۃ الفجر ادا کرنے

کے بعد ابو ہشام صاحب کے گھر پر ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ بعد ازاں مقامی مسجد جلال میں عمر خطاب صاحب نے پشتوں میں خطاب کیا جس کو سننے کے لئے گاؤں کے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تقریر کے بعد ان کو دعوتی ٹریجر بھی تقسیم کیا گیا۔ ملازمتی میں مختصر قیام و پروگرام کے بعد پانچ بجے شام وریا خاں بھکر کے لئے روانہ ہوئے اور ساڑھے سات بجے شب دریا خاں کے ناظم عبدالقادر صاحب کے ہاں پہنچے۔ صلوٰۃ العشاء کے بعد کراچی کے محمد اعظم صاحب نے سورۃ البقرہ کے مولویوں کو کعب کی ابتدائی آیات کے حوالے سے خطاب کیا۔ بعد ازاں امیر تنظیم کے ساتھ سوال و جواب کی طویل نشست ہوئی جس میں انہوں نے شرکاء اجتماع کے سوالوں کے جواب دیئے۔

۲۰ اکتوبر بروز جمعہ صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر تنظیم نے درس حدیث دیا اور اشراق ناشتے سے فارغ ہو کر لیہ کے لئے روانہ ہوئے۔ تقریباً دس بجے رانا عمر دراز صاحب کے گھر (واقع شاہ پور تحصیل کروڑ) پہنچے شاہ پور بازار میں دعوت الی اللہ کا پروگرام ہوا جس کے دوران کچھ مقامی لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور مخالفت گواڑ سے بھی کئے۔ بعد ازاں عمر دراز صاحب کے گھر پر عبد الغفار صاحب کا بیان ہوا جس کے اختتام پر امیر تنظیم نے سوالوں کے جواب دیئے۔ عمر دراز صاحب کے گھر پر کھانے اور صلوٰۃ الفجر کی ادائیگی کے بعد ترمذہ کے لئے روانگی ہوئی اور اسی روز ساڑھے سات بجے شب ترمذہ پہنچے جہاں صلوٰۃ العشاء کے بعد عبد الغفار صاحب نے سورۃ النمل کی آیات ۵۵ تا ۶۳ کے حوالے سے تقریر کی اور امیر تنظیم نے سوالوں کے جواب دیئے ۲۱ اکتوبر صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر تنظیم نے درس حدیث دیا "اشراق و ناشتے کے بعد ترمذہ کی مقامی شوروی کے ساتھ امیر تنظیم کی نشست ہوئی۔ اور پھر تقریباً ساڑھے نو بجے صبح امیر تنظیم، حکیم محمد رمضان صاحب چند مقامی اور کراچی کے دو تین ساتھیوں کے ہمراہ خانپور کے لئے روانہ ہوئے جبکہ کراچی کے باقی ساتھی اس سے پہلے ہی واپس کراچی روانہ ہو چکے تھے۔

خانپور ریلوے اسٹیشن کے عقب میں واقع ریلوے کالونی کے ایک مکان میں تحریک کے ایک پرانے ساتھی غلام دین صاحب نے پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ اس طرح خانپور ملتے کا قیام بھی مکمل میں آیا۔ اس پروگرام میں غلام دین صاحب کے فرزند محمد یوسف صاحب (جو کہ جامعہ فاروقیہ کراچی سے فارغ التحصیل ہیں) اور کچھ دیگر افراد شریک ہوئے جن سے پہلے واسطے اور دسپلے کے موضوع پر بات چیت ہوئی۔ صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر تنظیم نے سورۃ یونس کے آخری دو کون پر مشتمل درس دیا۔

کھانے کے بعد امیر تنظیم اور حکیم محمد رمضان صاحب نے حاضرین کے مختلف سوالوں کے جواب دیئے۔ خانپور میں صلوٰۃ العصر ادا کرنے کے بعد لاہور کے لئے روانگی ہوئی۔ رات توحید نگر کبیر والہ بھی گزارنے کے بعد اگلے روز شام کو لاہور پہنچے۔ صلوٰۃ العشاء کے بعد مسجد توحید جلال کتب (لاہور) میں امیر تنظیم نے مختصر خطاب کیا۔ بعد ازاں چارہ و فیوہ کے مسائل پر سوال و جواب کی طویل نشست ہوئی جس میں ساتھیوں نے اپنے اطمینان کی حد تک سوالات کے ذریعے اس موضوع پر وضاحت حاصل کی۔

رات لاہور میں قیام کے بعد ۲۳ اکتوبر بروز جمعہ ناشتے کے بعد قصور کے لئے روانہ ہوئے۔ قصور میں مقامی ساتھی صدر بیگ صاحب کے چھوٹے بھائی کے مکان میں شرکت کے علاوہ مقامی پر کی مسجد (الجمہریہ) میں صلوٰۃ الجمعہ سے مکمل امیر تنظیم نے خطاب کیا (جہاں قصور کے علاوہ کچھ پورہ نوے بھی کافی ساتھی آئے ہوئے تھے) اور صلوٰۃ الجمعہ کی امامت بھی کی۔ اذان بعد شیخ پورہ نوے کے لئے روانہ ہوئے۔ صلوٰۃ المغرب کے بعد مسجد توحید شیخ پورہ نوے میں کراچی کے محمد اعظم صاحب نے روحانوت کے موضوع پر تقریر کی اور صلوٰۃ العشاء کے بعد امیر تنظیم نے سوالوں کے جواب دیئے۔ پھر مقامی شوروی میں شرکت کی۔ اگلے روز ۲۴ اکتوبر کو امیر

مختصم نے شیخ پورہ نو سے ملحقہ بستریوں جا کو والہ، لعلی والہ، کمال پورہ شیخ پورہ کسٹہ اور مہالم کا دورہ کیا اور سیلاب زدہ ساتھیوں سے ملاقات کر کے انکی خیریت دریافت کی بعد ازاں ضلع قصور کے ناظم باشر فکیل جگ صاحب مقامی ناظمین باشر برکت جگ صاحب اور باشر احمد علی صاحب اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ واپس قصور روانہ ہوئی جہاں صدر جگ صاحب کے بھائی کے دعوت و لہجہ میں شرکت کی۔ دعوت و لہجہ میں شرکت کے بعد عین بجے دن کو ہیڈ سلیمانگی کے لئے روانہ ہوئے۔ ہیڈ سلیمانگی میں رات مقامی ناظم حکیم لطیف الرحمن صاحب کے ہاں قیام رہا۔ وہیں پر مقامی ساتھیوں سے ملاقات کے علاوہ صلوٰۃ العشاء کے بعد حکیم محمد رمضان صاحب نے مختصر خطاب کیا اور پھر سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی۔

۲۵ اکتوبر کو صبح ساٹھ بجے ہیڈ سلیمانگی سے روانہ ہوئی اور براستہ ترندہ مغرب کے قریب اوبارڈ (سندھ) پہنچے جہاں مختصر قیام اور مقامی ساتھیوں سے ملاقات کے بعد ڈہر کی پہنچے۔ وہاں مقامی ساتھی محمد صدیق صاحب کے ساتھ ان کے مدرسے سے ملحقہ رہائش پر شب کو قیام کیا اور ۲۶ اکتوبر کی صبح صلوٰۃ الفجر کے بعد مختصر پروگرام اور ناشتے کے بعد کراچی روانہ ہوئی۔

ایک روزہ تربیتی اجتماع برائے صوبہ سندھ بمقام کندھکوٹ (ضلع جیکب آباد)

کندھکوٹ کے اس تربیتی اجتماع میں شرکت کے لئے کراچی کے علاوہ اوبارڈ ڈہر کی، سکھر اور بدین وغیرہ سے ساتھی تشریف لائے۔ کراچی سے ۱۹ نومبر کی شب نو دس ساتھی امیر مختصم کی معیت میں بذریعہ سکھر ایکسپریس روانہ ہوئے جو ۲۰ نومبر بروز جمعہ صبح سکھر وہاں سے بذریعہ ٹرین کندھکوٹ پہنچے۔ پروگرام کا آغاز (قدوسے تاخیر سے) بجے کراچی کے محمد اعظم صاحب کے اختتامی کلمات سے ہوا۔ جن میں انہوں نے اجتماع کی غرض و غایت اور دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے تعلیم و تربیت کی اہمیت کو واضح کیا۔ اس سے قبل صوبہ سندھ کے امیر عبد الغفور صاحب نے شرکاء اجتماع کو خوش آمدید کہتے ہوئے اندرون سندھ دعوتی سرگرمیوں کا مختصر جائزہ پیش کر کے اس طرح کے اجتماعات کے انعقاد اور ساتھیوں کی ان میں شرکت کی ضرورت و اہمیت پر زور دیا۔ اس کے بعد باہمی تعارف کی نشست ہوئی جس کے دوران ساتھیوں نے اپنا اپنا تعارف اور اس اجتماعیت کے ساتھ اپنی وابستگی کی مدت بیان کی۔

خطبہ اور صلوٰۃ الحمد کی امامت کا فریضہ امیر مختصم نے ادا کیا۔ صلوٰۃ الحمد و طعام کے بعد کراچی کے سید احمد صاحب نے رد طاغوت کے موضوع پر خطاب کیا۔ جس میں انہوں نے طاغوت کے کفر کو ایمان کی شرط قرار دیتے ہوئے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں طاغوت کی تعریف اور رد طاغوت کے سلسلے میں وضاحت پیش کی۔

سید احمد صاحب کی تقریر کے بعد کراچی کی بیعت علی صاحب نے فقہ انکار حدیث کے موضوع پر خطاب کیا۔ سنت رسول اور حدیث کی اہمیت، اسکا مقام اور عین حدیث کو واضح کیا۔ بعد صلوٰۃ المغرب امیر مختصم نے کتاب الصلوٰۃ میں سے تسبیح الصغیر کے سلسلے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرایا اور صلوٰۃ میں صف بندی اور صفوں کو سیدھا رکھنے کی اہمیت کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا۔

صلوٰۃ العشاء و طعام کے بعد کراچی ک محمدی گل صاحب نے سورۃ الشعراء کے پانچویں رکوع کی آیات کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اللہ کی بندگی میں یکسوئی، شرک سے بیزاری اور اپنے باپ اور قوم کے سامنے کھلی دعوت پر جی تحصیل کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ جس کو رات گئے تک بڑی توجہ اور سکون کے ساتھ سنا گیا۔ بعد ازاں امیر مختصم نے حاضرین کے سوالوں

کے جواب دیئے اور پھر مقامی شورنی میں شرکت بھی کی۔ ۲۱ نومبر ۱۹۴۲ء صلوٰۃ النجر کے بعد مختصر درس ہوا اور پھر ناشتے کے بعد شرکت کا اجتماع واپس روانہ ہوئے۔

دورہ سرگودھا، جوہر آباد اور میانوالی

کراچی سے مولانا افراد پر مشتمل ایک مختصر قافلہ امیر تنظیم کے ہمراہ ۲۲ دسمبر ۱۹۴۲ء کو بذریعہ سہرا ٹیکہ پولیس سرگودھا روانہ ہوا۔ ۲۳ دسمبر کو سات بجے رات مسجد توحید ذریعہ جدید پہنچا۔ جہاں مسافر ساتھیوں نے صلوٰۃ المغرب کی ادائیگی کے بعد مقامی ساتھیوں کے ساتھ صلوٰۃ العشاء ادا کی۔ پھر طعام کے بعد اور سونے سے پہلے حاضرین مجلس کی درمیان مختصر تعارفی نشست اور سوال و جواب کا پروگرام ہوا۔

۲۴ دسمبر بروز جمعرات صلوٰۃ النجر کے بعد امیر تنظیم محمد حنیف صاحب نے درس حدیث دیا۔ اشراق و ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد باہمی تعارف کی نشست ہوئی کہ یہ نکتہ اس وقت تک آس پاس اور پنجاب کے بعض دوسرے علاقوں سے آنے والے ساتھیوں کی وجہ سے حاضرین کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ بعد ازاں تجوید القرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ”ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة“ کے موضوع پر کراچی کے ساتھی محمد اعظم خان کی تقریر ہوئی۔ اس طرح پورے گیارہ بجے کے قریب ساتھیوں کی خاصی تعداد امیر تنظیم کی سمیت میں دعوت الی اللہ کے لئے بس ونگین وغیرہ کے ذریعہ فروکہ روانہ ہوئی۔ فروکہ ذریعہ جدید سے قریب ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں بزرگ (مگر جواں ہمت) ساتھی ڈاکٹر محمد صدیق صاحب کی رہائش اور مطلب بھی ہے۔ تقریباً سو گیارہ بجے فروکہ میں دعوت الی اللہ کے لئے جانے والے ساتھیوں کا یہ قافلہ ڈاکٹر صدیق صاحب کے مطلب پر پہنچا جو فروکہ بازار کے وسط میں واقع ہے۔ امیر تنظیم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر آئیں جب تک ہم انتظار کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صدیق صاحب جیسے جواں ہمت شخص کو یہ کیسے گوارا ہوتا۔ فوراً بولے امیر صاحب! میں آپ کے ساتھ ہی نہیں آگے چلوں گا اور اپنے مخصوص لمبے میں کہا ”پیلا وٹا میں میٹلیں“ یعنی اس راہ میں پہلا پتھر میں ہواشت گروں گا۔ الحمد للہ! فروکہ بازار میں دعوت الی اللہ کی تین تقاریر ہوئیں جن کے دوران خاصی تعداد میں دعوتی لٹریچر بھی تقسیم ہوا۔ دو مقالات پر مخالفت و مزاحمت بھی ہوئی۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر صدیق صاحب کے لئے مقامی پولیس چوکی سے بلاوا بھی آگیا۔ چنانچہ دعوت الی اللہ کے اختتام پر سارے ساتھی ڈاکٹر صدیق صاحب کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچے جہاں امیر تنظیم اور ڈاکٹر صدیق صاحب نے مقامی پولیس انتظامیہ کے سامنے اپنی دعوت کے تعارف کے علاوہ دعوتی لٹریچر بھی پیش کیا جس کے جواب میں وہ اچھی طرح پیش آئے بعد ازاں ڈاکٹر صدیق صاحب کو ان کے مطلب کی طرف روانہ کر کے امیر تنظیم دیگر ساتھیوں سمیت ذریعہ جدید واپس آگئے۔

ذریعہ جدید میں صلوٰۃ النجر طعام سے فارغ ہونے کے بعد ساتھی امیر تنظیم کے ساتھ قریب ہی واقع ذریعہ قدیم کی مسجد توحید کی طرف روانہ ہوئے۔ جہاں صلوٰۃ العصر ادا کی گئی۔ اس کے بعد حکیم محمد رمضان صاحب امیر صوبہ پنجاب نے مختصر خطاب کیا امیر تنظیم اور ساتھیوں نے مسجد میں ماسٹر عبد العزیز صاحب ناظم ضلع سرگودھا کے والد محترم (جو کہ عالم دین بھی ہیں) کی لائبریری کو بھی دیکھا۔ ذریعہ قدیم کے مختصر پروگرام کے بعد اقس (والپس) ذریعہ جدید آگئے۔ جہاں صلوٰۃ المغرب کے بعد امیر تنظیم کی سرکردگی میں مطالعہ حدیث کا پروگرام ہوا اور پھر صلوٰۃ العشاء اور طعام کے بعد کراچی کے ساتھی حضرت زلفیہ صاحب نے سودة الشوریٰ کے دوسرے

رکوع کی آیات پر مشتمل موثر درس دیا اور آخر میں سوال و جواب کی نشست پر دن کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

اگلے روز صلوٰۃ الفجر کے بعد حکیم محمد رمضان صاحب نے سورۃ المنافقون کی آخری آیات پر مشتمل درس قرآن دیا اور قرآن و حدیث کے حوالوں سے اتفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا پھر اشراف و ثائتے سے فارغ ہونے کے بعد جوہر آباد کی طرف روانگی ہوئی۔ ساڑھے دس بجے مسجد توحید جوہر آباد پہنچے۔ مسجد توحید جوہر آباد میں اطراف سے آنے والے کافی ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ جوہر آباد میں بھی پانچا کا تربیتی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ چنانچہ صلوٰۃ الجمعہ سے قبل باہمی تعارف اور توحید کی تعلیم کے پروگرام ہوئے۔ خطاب و صلوٰۃ الجمعہ و طعام کے بعد سوال و جواب کی نشست کے علاوہ دعوت الی اللہ کی طرف پر تقاریر کی مشق کا پروگرام بھی ہوا جس میں بہت سے نوجوان ساتھیوں نے مختصر تقاریر کی صورت میں حصہ لیا۔ صلوٰۃ المغرب کے بعد مطالعہ حدیث ہوا پھر صلوٰۃ العشاء اور طعام کے بعد بخت زادہ صاحب نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل آیات کے حوالے سے خطاب کیا بعد ازاں مقامی شوریٰ کے ساتھ امیر تنظیم کی نشست ہوئی۔

۳۶ دسمبر کو صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر تنظیم نے درس حدیث دیا اور اشراف و ثائتے سے فارغ ہونے کے بعد گندیاں روانہ ہوئے۔ ساڑھے گیارہ بجے دن کو گندیاں پہنچے۔ جہاں سب سے پہلے باہمی تعارف کی نشست ہوئی پھر صلوٰۃ الفجر اور طعام سے فارغ ہونے کے بعد ذرا قافلہ پر واقع ایک مقام پمپاں کی طرف روانگی ہوئی جہاں صلوٰۃ المغرب کے بعد شرمیں دو مقامات پر لوگوں کے سامنے دعوت الی اللہ پیش کی گئی اور دعوتی لڑچکر بھی تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد وہاں گندیاں پر مکان ملک غلام رسول صاحب پہنچے جہاں صلوٰۃ العشاء و طعام کے بعد حکیم محمد رمضان صاحب نے خطاب کیا۔ اور پھر سوال و جواب کی نشست ہوئی۔

۳۷ دسمبر کو صبح صلوٰۃ الفجر کے بعد محو معظم خان نے درس قرآن دیا اور اشراف و ثائتے کے بعد اکثر ساتھی واپس اپنے اپنے مقامات کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر تنظیم کی مقامی شوریٰ کے ساتھ مختصر نشست ہوئی اور ازاں بعد وہ حکیم محمد رمضان صاحب (امیر صوبہ پنجاب) اور کراچی کے دو تین ساتھیوں کے ہمراہ ساہیوال کی طرف روانہ ہوئے جہاں ۳۸ دسمبر کو پنجاب سٹیج پر دعوت الی اللہ اور تقسیم لڑچکر کا پروگرام طے تھا۔ رات فیصل آباد میں مسز محمد رفیق صاحب کے ہاں قیام کے بعد ۳۸ دسمبر صبح ۸ بجے ساہیوال پہنچے۔ ۹ تا ۱۰ یڑھ بجے دن ساہیوال شرمیں مختلف مقامات پر دعوت الی اللہ کا پروگرام اور دعوتی لڑچکر تقسیم ہوا۔ اس کے بعد بلد یہ پارک ساہیوال میں ساتھیوں نے صلوٰۃ الفجر ادا کی اور کھانا کھا یا اور پھر اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر تنظیم نے وہیں پنجاب شوریٰ میں شرکت کی اور پھر اسی رات براستہ ترقہ کراچی کے لئے روانہ ہوئے۔

اجتماع عام (صوبہ پنجاب)

یہ اجتماع ۵-۶ اپریل ۱۹۷۵ء کو مسجد توحید ٹکڑہ کراچی والہ ضلع خانیوال میں منعقد ہوا جس میں پورے پنجاب کے علاوہ کراچی، اندرون سندھ، سرحد، بلوچستان اور آزاد کشمیر سے بھی چیدہ چیدہ ساتھیوں نے شرکت کی۔ یہ تربیتی نوعیت کا اجتماع تھا جو تعلیم و تعلم کے مختصر پروگراموں کے علاوہ مختلف موضوعاتی تقاریر پر مشتمل تھا۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز ۵ اپریل صبح ساڑھے آٹھ بجے امیر تنظیم کے ابتدائی کلمات سے ہوا۔ انہوں نے پروگرام کے سر عنوان "آیت قرآنی والمؤمنون المؤمنات" (النوبۃ ۱) کی روشنی میں اجتماع کی غرض و غاوت بیان فرمائی اور شرکاء اجتماع پر دینی ذمہ داریوں کے حوالے سے تعلیم و تربیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس راہ میں اپنے اوقات اور صلاحیتیں صرف کرنے کا احساس دلایا اور ایسے مواقع سے زیادہ توجہ کے ساتھ استفادہ

کرتے ہوئے اس کام کو اپنی اپنی جگہ مزید آگے بڑھانے کی تلقین فرمائی۔

کراچی کے ساتھی خالد عزیز نے شرکاء اجتماع کو دونوں روز تجوید کے اصول سکھائے اور ان کے مطابق قرأت القرآن کی مشق بھی کرائی۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ سے ہمارے پروگراموں میں تجوید کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح تجوید اچھوڑا کر کے قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے کے لئے بنیادی اصول ساتھیوں کے سامنے دہرائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان سے روشناس ہوتے چلے جائیں۔

فہم قرآن کے سلسلہ میں سورہ خم السجدہ کی آیات ان القین اللو اور بنا اللہ تم استقاموا۔ کے حوالے سے ۳۳ احادیث کی صورت میں ساتھیوں نے اپنا اپنا حاصل مطالعہ بیان کیا اور پھر امیر تنظیم نے جملہ تقریر کا محاکمہ کرتے ہوئے اپنے تاثرات بیان کیے اور آیات کے نفس مضمون سے تقابل کر کے بعض اصلاح طلب نکات اور اصولی باتیں بیان فرمائیں جو مطالعہ قرآن اور اس کے بیان میں ملحوظ خاطر رہنی چاہئیں۔

اسی طرح فہم حدیث کے ضمن میں امیر تنظیم اور یعقوب علی صاحب نے کتاب الوسی کے حوالے سے حدیث کے بارے میں بعض بنیادی چیزیں بتائیں اور کتاب الایمان کی کچھ احادیث پر مشتمل مطالعہ حدیث کرایا۔

موضوعاتی نظام کے سلسلہ میں کراچی کے محمد اعظم خان نے ”مومنوں کے یاہی تعلقات“ کیر والہ کے ماسٹر سر فراز صاحب نے ”انبیاء کی دعوت“ اور کراچی کے محمدی گل صاحب نے ”فرقہ پرستی کی بناء کاریاں“ کے عنوانات پر ۱۵ اپریل کے پروگرام میں تقاریر کیں اور قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں درج بالا عنوانات کے نفس مضمون کو واضح کرتے ہوئے ان سے جو تقاضا ابھرتا ہے اسکو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اسی طرح کراچی کے ساتھیوں ”سید احمد صاحب“ بخت زاہد صاحب اور عبد الغفار صاحب نے علی الترتیب ”روحانیت“، ”علم غیب“ اور ”تصوف کی ہلاکت تیزی“ کے عنوانات پر اور صوبہ سرحد کے امیر واکٹر عمر خطاب صاحب نے ”مومنوں کے شب و روز“ کے موضوع پر ۱۶ اپریل کے پروگرام میں ”مطلوبات افزا اور سبقت آموز تقاریر کیں جن کو بڑی توجہ سے سنا گیا۔

اس دو روزہ اجتماع کا اختتام ۱۶ اپریل کو عصر سے قبل امیر تنظیم کے اختتامی کلمات پر ہوا۔ انہوں نے شرکاء اجتماع کو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یاد دلایا کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہی انہی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق دے، جس مشن کے لئے آگے بڑھایا ہے اس کے لئے مالک حلم و انانہ کی صفات سے متصف قلب اور حقیقت کا قیاس اور ادراک کرنے والی آنکھ عطا فرمائے (آمین)۔ جس چیز کو انسان قبول کرتا ہے اس سے دلی تعلق و وابستگی ہوتی چاہیے۔ اکیس میں اللہ سے دعا نہیں ہوں کہ انہی بارگاہ میں اسی کو شرف قبولیت ملتا ہے جو حدیث رسول کا اس طرح صداقت ہے کہ

ذکو اللہ خالی فقاقت ھیا۔

تمانی میں اللہ کو یاد کرے اور انہی آنکھیں آنسوؤں کی شکل میں بہہ پڑیں۔

اس نعمت کو بایں لینے کے بعد اہل ایمان کے طور طریقے بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن انہی کو اتنی دیتا ہے ان کے شب و روز دنیا و اہول جیسے نہیں بلکہ عباد الرحمن کی طرز پر گذرتے ہیں جن کے لئے فرمایا گیا واللہ یموتون انہم سجدوا و قیام اللہ کے بندوں کا یہ انداز جیسا کہ سورۃ السجدہ میں بیان ہوا ہے۔ تتجافی جنوبہم عنی المضاجع یمون وہم خوفاء و طبعاً و مدارقہم ینطقون کہ

ان کے پہلو اپنے بھروسے سے طبع رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے ہیں اس سے دعا میں کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے (محنت سے کمائے ہوئے) مال میں سے انکی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ انہی کے لئے فرمایا گیا کہ ان کو نواز دے اور انکی آنکھوں کی فصاحت کیلئے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ استوہر حکم کی پکار پر امتناع کئے والوں کا یہی انداز ہوتا ہے اور ہونا چاہئے۔ اسی لئے یہ اجتماعات ہوتے ہیں یہ احساس پیدا کرنے کیلئے۔ اب چلتے وقت یہ سوچنا چاہئے کہ کیا حاصل کیا ہے اور کیا کھویا ہے۔ بھائیوں کی فائدہ خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنا احتساب کرتا ہے کہ کہاں تک اس سے استغناء کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں بڑھنے والوں کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ پروردگار سے توفیق مانگئے کہ ان اجتماعات میں قیام ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو۔ شیطان کی چالوں سے محفوظ ہوں۔ کتاب اللہ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہو۔ اس سلسلہ کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ تو محض احساس دلانے کے لئے ہے۔ اس مشن کی تکمیل کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ امامت، خطابت اور دعوت الی اللہ کے لئے تیاری کرنا ہے۔ کل مزید آزمائشوں سے سابقہ پیش آسکتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کر کے خود کو صحیح و طائعہ کا پابند بنانا ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ جسکی تعلیم و تربیت پورا نظام بندگی دیتا ہے۔ کل کی کمی و کوتاہی کی آج اصلاح کریں۔ اللہ کی کتاب تو مومنین کو ہتھیوڑتی ہے کہ مومن کیوں نہیں گھروں سے نکلے اور کچھ سکھائے کا کام کرتے۔ امام کا خلا پیدا نہ ہو۔ کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ جہاد ہونے کی کوششیں ہوں۔ ہوا عوام و نا فہمین ہیں ان کو زیادہ پابند ہونا چاہیے۔ اپنے اندر قوت برواشت اور کتاب و سنت کی روشنی میں بہتر صفات پیدا کریں۔ علم و امانت کے پیکر بنیں۔ خود نمائی، خود ستائی اور خطابت کی وادپانے کی آرزو نہ ہو بلکہ خلوص اور لئیمت ہو۔ اچھے اخلاق اور سیرت و کردار کی تعمیر ہو۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے شیطان کے تمام دوسموں سے بچنا مانگتے ہوئے اس کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس اجتماعیت کی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ بشرطیکہ اسکو لے کر چلنے والے خلوص رکھنے والے ہوں۔ نظم و ضبط، باہمی تعلقات میں ایثار و قربانی، غرض ہر معاملہ میں اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس شمع کی روشنی کو بجھنے نہ دیجئے اسکو بجھانے کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کیجئے۔ پروردگار ہم سب کو ہر طرح کی کوتاہیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا حافی ونا صبر ہو۔ (آمین)۔

امیر تنظیم کے اختتامی کلمات کے بعد شرکاء اجتماع اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ اس اجتماع کے دوران پاکستان اور پنجاب شوری کے اجلاس بھی ہوئے۔

دورہ سندھ

کراچی سے چند ماہی امیر تنظیم کی معیت میں ۲۸ اپریل ۳۰ کورات سکمر ایکسپریس سے روانہ ہو کر ۲۹ اپریل کی صبح سکمر پہنچے۔ وہاں سے بذریعہ دنگن براستہ شکار پور و گندھ کوٹ ایجنے میر پور بٹوہ ضلع جیکب آباد پہنچے۔ گندھ کوٹ اور مدینگی کے ساتھ بھی مدد و مد نظر العلوم میں پہنچ گئے تھے۔ جس کے محترم عبدالقادر پٹہ صاحب ہیں۔ پٹہ صاحب نے اپریل کے اوائل میں گندھ کوٹ میں امیر تنظیم سے ملاقات کی تھی اور ہماری دعوت سے اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ اس سلسلہ میں وہ ایک بار کراچی بھی تشریف لائے تھے اور کیمپ کے مرکزی پروگرام میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ انکی اور گندھ کوٹ کے ساتھیوں کی خواہش کے مطابق یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔

صلوٰۃ المغرب سے قبل محمد اعظم خان نے سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی ابتدا فی دو آیات "ہاہا النفس اقبلو رکعوا" کے حوالے سے خطاب کیا جن میں اللہ کی بندگی اور شرک سے اجتناب کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر صلوٰۃ النہر اور عشاء سے فارغ ہونے کے بعد باہمی تعارف اور سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ شرکاء اجتماع نے قراءۃ اپنا تعارف کرایا اور بعد ازاں امیر تنظیم نے حاضرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ شرکاء اجتماع میں مدرسے کے طالب علم اور کچھ مقامی لوگ بھی شامل تھے۔

میرپور میں صلوٰۃ العصر (قدرے مقدم کر کے) ادا کرنے کے بعد دعائی (ضلع شکارپور) کے لئے روانہ ہوئے اور مغرب سے قدرے پہلے عبدالحمید جتوئی صاحب کے ہاں پہنچے۔ جہاں انہوں نے اپنے سمان خانے میں اس اجتماع کا انتظام کر رکھا تھا۔ صلوٰۃ المغرب کے بعد کراچی کے بخت زاہد صاحب نے "انبیاء علیہم السلام کی دعوت" کے موضوع پر میرجاصل خطاب کیا۔ صلوٰۃ العشاء و طعام کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی جس میں قریب کی مساجد سے ایک دو علماء بھی شریک ہوئے اور انہوں نے بہت سے سوالات کئے۔ امیر تنظیم نے جملہ سوالات کے جواب دیے اور بالخصوص ان عالموں کے سامنے موجود معروف فرقوں اور مسائل کے عقائد و نظریات کی خرابی کو واضح کیا اور بتایا کہ دیکھئے جن لوگوں کو اللہ کی فرمائیداری اختیار کرتے ہوئے شرک و بت کی تعلیمات کو بے لاگ طریقہ سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا اور اس راہ میں غلو میں اور بے نفسی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ وہ آج کس قدر شکم پرور اور نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں اور کس طرح ان فرقوں اور مسائل کی حمایت و مدد سچی پر کمر بستہ ہیں؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

۳۰ اپریل صبح صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر تنظیم نے درس حدیث دیا۔ اشراق و ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد باہمی تعارف کی نشست ہوئی۔ اس کے بعد جمعہ کی تیاری (تخلی و لباس کی تبدیلی) کے لئے وقفہ ہوا۔ ساڑھے گیارہ بجے تا ساڑھے بارہ بجے دن کراچی کے یعقوب علی صاحب نے سورۃ البقرہ کی آیت "وکلک جعلکم امۃ و مطلب الخ" کے حوالے سے خطاب کیا اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کو واضح کیا کہ نبی اسرائیل کی منصب شہادت حق سے معزولی کے بعد انکی جگہ اس امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک شہادت حق کے فریضہ کو ادا کرتی رہے۔ شہادت حق کا منصب بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور اس اعتبار سے یہ نخلہ مشکلات و پریشانیوں کا راستہ ہے لیکن اس سے محض نہیں کہ وہ کائنات کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ہے اور اس کا احسان عظیم بھی کہ اس نے اقوام عالم پر فضیلت عطا فرمائی اور یہ عظیم ذمہ داری سونپی۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو آخرت کے طلبکار ہیں اور اللہ کی رضا و خوشنودی چکا متلی و مقصود ہے۔ جن کے لئے قرآن بیان کرتا ہے "تذک الدار الاخرۃ نجعلھا للنفوس لا یریدون علو الی الارض ولا فسادا" (التقص ۸۳) اس راہ میں سب سے بڑا کام طاقت کا رہوے اور قائل اللہ کی بندگی کا علمبردار بن کر اٹھنا ہے یہ ایک کھلی دعوت ہے جسے بے نقسی سے "امت لائم" سے بے پروا ہو کر دیتے رہتا ہے۔ یعقوب علی صاحب کی تقریر کے بعد طعام و صلوٰۃ الحمد کے لئے وقفہ ہوا۔ صلوٰۃ الجمعہ کے بعد صوبہ سندھ کے امیر عید الغفور صاحب نے سندھی زبان میں اور امیر تنظیم نے اردو میں شرکاء اجتماع کو انبیاء کی مشترکہ دعوت کے حوالے سے انکی ذمہ داریوں کا احسان دلایا۔ شرک جیسے عقلم عظیم کے خلاف آواز اٹھانے اور انکی سرپرستی کرنے والے اخبار و رسائل انہوں نے دین کو گارہ پار بنالیا ہے۔ "ما قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ہر سچے دعویدار ایمان و اسلام کا فرض ہے۔ بعد ازاں صوبہ سندھ کی شوری ہوئی اور صلوٰۃ العصر کے بعد شرکاء اجتماع اپنے اپنے گھروں اور علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔

کل پاکستان تربیتی اجتماع برائے ناظمین

انما المؤمنون الصالحون والمؤمنات الصالحات ورسولہم لہم یوتوا ویاخذوا بأسوالہم و انفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصالحون

(الحجرات ۵)۔

اللہ کی کتاب ہے ایمانداروں کی تعریف بیان کرتی ہے کہ اپنے دعویٰ ایمان کے اندر وہی لوگ ہے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر کسی شک شبہ نہ پڑیں کوئی شک وارتباب ان کے دعویٰ ایمان پر موثر نہ ہونے پائے اور وہ اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی دے کر اپنے ایمان کے تقاضہ کو پورا کرنے والے ہوں۔ مذکورہ بالا آیت قرآنی کو جولائی ۱۹۳۵ء میں منعقد ہونے والے کل پاکستان ناظمین کے تربیتی اجتماع کے پروگرام کا سرعنوان بنایا گیا۔ کہ کتاب اللہ کی آیات اہل ایمان کو جادہ تنظیم پر صبر و استقامت کے ساتھ کامزن رہنے کے لئے بڑی معاونت اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔

مذکورہ بالا اجتماع ۱۳ تا ۱۴ جولائی ۱۹۳۵ء کو مسجد توحید رفاہ عام سوسائٹی کراچی میں منعقد ہوا۔ حسب سابق اس وفد بھی طلباء کا سالانہ اجتماع اس سے ایک روز قبل یعنی ۱۱ جولائی کو خالد محمود بخاری کی سرکردگی میں اسی مسجد میں ہوا۔ جسکا آغاز صبح ساڑھے سات بجے خالد محمود بخاری کے افتتاحی کلمات سے ہوا۔ اس کے بعد کیپٹن ارشد صاحب نے ”مکرم میں تحریک اسلامی کے اوراق“ کے موضوع پر تقریر کی اور پھر ساتھ ساتھ محمد اعظم صاحب نے سورۃ آل عمران کی آیت ”ساقوا الی مغفرۃ من ربکم۔۔۔“ کے حوالے سے تقریر کی۔ اس کے بعد لوہو انوں نے رفاہ عام سوسائٹی کے علاقہ میں لوگوں کے سامنے دعوت الی اللہ پیش کی۔

طلباء کے اس پروگرام میں کتابچہ ”نبی اکبر و شہداء قبول میں نہیں جنتوں میں زندہ ہیں“ پر مشتمل تحریری امتحان بھی ہوا۔ جس میں اشتیاق انوار (ناظم آباد) سلطان عید اللہ (رفاہ عام) اور منور سلطان (لیاقت آباد) نے بالترتیب اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کے درمیان دعوت الی اللہ کیلئے بہترین تقریر کا مقابلہ ہوا جس میں زاہد جمال (رفاہ عام) اول رہے، عظیم احسان (رفاہ عام) دوم اور راشد جمال (رفاہ عام) سوم رہے۔ بعد ازاں امیر تنظیم نے طلباء کے سوالات کے جواب دئے اور شام ۵ بجے یہ اجتماع خالد محمود بخاری عی کے اختتامی کلمات پر ختم ہوا۔

ناظمین کے تربیتی اجتماع میں شرکت کے لئے آنے والے ساتھی ۱۱ جولائی کی رات تک مسجد توحید رفاہ عام سوسائٹی میں پہنچ گئے تھے۔ عنوانات کے اعتبار سے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس دفعہ پروگرام میں ورین و تدریس کا رنگ غالب تھا۔ ۱۱ جولائی سلسلۃ العجیر کے بعد امیر تنظیم نے سورۃ آل عمران کی آیت ”وساقوا الی مغفرۃ من ربکم۔۔۔“ کے حوالے سے درس قرآن و حدیث دیا۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز امیر تنظیم کے اختتامی کلمات سے ہوا۔

انہوں نے سورۃ آل عمران کی آیت (۱۰ تا ۱۳) ”کتبہم حیرۃ الخرجت للناس۔۔۔ بما عصوا و کتلوا متلون“ کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور حق و باطل کی کہ منکر کو آرائی کے تاریخی پس منظر کا مروری جائزہ لیتے ہوئے امت مسلمہ کے منصب اور اس لحاظ سے اہل ایمان کی ذمہ داری کو واضح فرمایا کہ اس ذمہ داری سے عمدہ برآمد ہونے اور اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو اٹھیز کرنے کے لئے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے اجتماعات اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ تعلیمات قرآن و حدیث سے روشناسی ہو، نظم و ضبط اور سمجھ و اطاعت کے جذبات پیدا ہوں انہوں نے شرکاء اجتماع کو مطلع کیا کہ اس وفد قرآن و حدیث کے مطالعہ اور درس و تدریس کے لئے زیادہ وقت مختص کیا گیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ

تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی تلقین عطا فرماتے (آمین)۔

امیر عظیم کے اختتامی کلمات کے بعد خالد حمزہ صاحب (کراچی) نے تجویز کے اصول سمجھائے اور انکی روشنی میں آخری پارے کی سورتوں میں سے تلاوت کی مشق کرائی۔ یہ پروگرام سچ لائی کو بھی دہرایا گیا۔ مطالعہ حدیث کا پروگرام تقریباً تینوں روز جاری رہا۔ اس سلسلہ میں صدر لطیف (لاہور) اور یعقوب علی (کراچی) نے اصول حدیث کے بارے میں بنیادی معلومات مثلاً "اقسام وحی" "اقسام حدیث" (با اعتبار سند و متن) "کتاب حدیث اور انکی درجہ بندی" "حجرت و تبدیل" "اسماء الرجال وغیرہ" روشنی ڈالی۔ اس شخص میں قدر انکار حدیث کے بہت سے کمزور گوشوں کو بھی انکار کیا گیا جہاں انکی تضاد فکری اور پورے دلائل خود انھی کے قائم کردہ معیار کے مطابق مسترد ہو جاتے ہیں "مطالعہ حدیث" کے سلسلہ کی ایک کڑی قدر انکار حدیث کا ابطال ہے۔ منکرین حدیث بہت سے مسائل کو بڑی چالاکی سے انکار حدیث رسول کے بارے میں شکوک شہادت پھیلاتے رہتے ہیں۔ مثلاً عمر فریج عسکری اور کذاب علاء وغیرہ چنانچہ ۱۳ جولائی کے پروگرام میں "اس سلسلہ میں ایک معلومات افزا ذکر منعقد کیا گیا جس میں اولاد یعقوب علی صاحب (کراچی) نے حدیث کی حیثیت کے موضوع پر قرآن و حدیث کا موقف بیان کیا اور اس کے ساتھ بخاری مسلم کی روایات کو پیش کر کے بعض معتد احمد صاحب نے عمر کے موضوع پر قرآن و حدیث کا موقف بیان کیا اور اس کے ساتھ بخاری مسلم کی روایات کو پیش کر کے بعض اعتراضات کا جواب دیا۔ اسی طرح امین الدین صاحب (کراچی) نے کذاب علاء کے تعلق سے قرآن و حدیث کے بہت سے واقعات و دلائل پیش کر کے منکرین حدیث کے موقف کو رو کیا۔ علاوہ انہیں خالد بخاری صاحب (لاہور) نے منکرین حدیث کے بہت سے تضادات اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے حدیث رسول کی حیثیت کو مزید واضح کیا۔

۱۳ جولائی کو ہونے والا قرآن و حدیث پر مبنی معلوماتی مقابلہ حسب سابق قاصداً پوپ دیا جو قرآنین کے مطالعہ اور دلچسپی کا مظہر تھا۔ معلوماتی مقابلے کے بعد سرحد کے امیر عمر خطاب صاحب نے "غز اب قبر" کے موضوع پر تقریر کی جسکو دلچسپی اور توجہ کے ساتھ سنا گیا۔ بعد ازاں باہمی تعارف کی نشست ہوئی اور آخر میں ناظمین کی مشاورت ہوئی۔

۱۳ جولائی کو صلوٰۃ الفجر کی بعد حکیم عمر رمضان صاحب نے سورۃ الاحزاب کی آیت "لقد کان للحکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ....." کے حوالے سے درس قرآن و حدیث دیا۔ اشراق دہشت سے فارغ ہونے کے بعد عربی تعلیم کا پروگرام ہوا جس میں عبد الغفار صاحب (کراچی) نے گزشتہ سال پڑھائے جانے والے اسباق کا اعلاوہ کرایا۔

عربی تعلیم کے بعد فہم القرآن کے سلسلہ میں سورۃ فہم السجہ کی آیات "ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا....." پر مشتمل تقاریر کا پروگرام تھا جس کے دوران ساتھیوں نے مختصر وقت میں حاصل مطالعہ بیان کیا۔ ان تقاریر میں شیخ صاحبان (عمر خطاب و عبد الغفار) کے فیصلہ کے مطابق نعیم اختر صاحب (جام پور) اول محمد افضل بٹ صاحب (قزاق شیم) دوم گلشن اشد و منار لطیف بٹ صاحب (لاہور) سوم رہے جب کہ شفیق صاحب (کراچی) اور محمد تقی مسلم (کبیر والہ) نے چوتھی اور محمد رمضان صاحب (بھٹان) اشرف عاصم صاحب (ایت) نے پانچویں پوزیشن حاصل کی۔

۱۳ جولائی عصر و مغرب کے درمیان دعوت الی اللہ کا پروگرام بھی ہوا جس کے تحت دو علاقوں میں دعوتی تقاریر ہوئیں اور صلوٰۃ العشاء کے بعد محمد اعظم خان (کراچی) نے سورہ توبہ کی آیت "ان اللہ استری من المؤمنین....." کے حوالے سے تقریر کی۔

اجتماع کے آخری دن (۱۳ جولائی) صلوٰۃ الفجر کے بعد محمدی گل صاحب نے سورۃ الروم کی آیت "لما قم وجہک للمؤمن القیم....." کے حوالے سے درس قرآن و حدیث دیا۔ اشراق دہشت کے بعد ماسٹر میر قزاق صاحب (کبیر والہ) نے سورۃ المائدہ کی آیت "یا ایہ الذین امنوا من لہذا منکم من ضل....." کے حوالے سے تقریر کی۔ بعد ازاں صوبائی امراء نے اپنے اپنے سوہوں

میں دعوتی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا۔ اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات و تجربات اور دیگر مسائل کو بیان کیا۔ اس طرح شرکاء اجتماع کو ایک دوسرے کے حالات و مسائل سے آگاہی ہوئی۔ امیر تنظیم نے اس جائزے پر اس طرح تبصرہ فرمایا: ”صوبائی سطح پر حالات اطمینان بخش ہیں تاہم مومن اپنے کام سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ مزید کوشاں رہنے پر کمر بستہ رہتا ہے“ تحریک کے وہ پہلو ہیں دعوت و تربیت۔

بیس دنوں میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ اس کے بعد گزشتہ عربی اسباق پر مشتمل تحریری امتحان ہوا جس میں نوجوان ساتھیوں نے خاص دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اس امتحان میں حقراقبال (سرگودھا) ۹۷ حاصل کر کے اول نمبر پر رہے، نعیم اختر (جام پور) امیر حسن و ناصر منگوار احمد (کنڈہ کوٹ) اور محمد نوٹس (کھاڑی کراچی) ۵۵ نمبر لے کر دوم رہے، منور سلطان (کراچی) ۴۲ نمبر لیکر سوم رہے جب کہ مہار حسین (سرگودھا) اور عبداللہ (خوشنگی) نے ۸۸ نمبر لیکر چوتھی پوزیشن حاصل کی۔

صلوۃ اللہ علیہم السلام کے بعد یہ سہ روزہ تربیتی اجتماع صوبہ سرحد کے امیر عمر خطاب صاحب کے اختتامی کلمات پر اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے شرکاء اجتماع کو اور بالخصوص ناظمین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا کہ وہ ان اجتماعات سے بھرپور استفادہ کریں، پوری توجہ کے ساتھ ہر پروگرام میں شریک ہوں اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کے نوٹس لیا کریں، تقاریر کے کیسٹ حاصل کریں اور پھر اس سلسلہ کو اپنے اپنے حلقہ جات میں آگے بڑھائیں تاکہ تعلیم و تربیت کا یہ کام تمام ساتھیوں میں پھیلے اور اس دینی ذمہ داری سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کے لئے افراد کا رہیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا فرمائے (آمین)۔

دورہ سرحد و آزاد کشمیر

حسب سابق اس دورے کے سلسلے میں ۷ ستمبر ۱۳۵۷ء کو تقریباً ۳۵ ساتھیوں پر مشتمل ایک قافلہ بذریعہ بس صوبہ سرحد کے لئے روانہ ہوا جو اگلے روز شام کو مسجد توحید خوشنگی میں پہنچ کر ۹ ستمبر کو ہونے والے طلباء پروگرام میں شریک ہوا۔ جبکہ آٹھ دس ساتھیوں پر مشتمل دوسرا قافلہ امیر تنظیم کے ہمراہ عبدالرؤف صاحب کی دین کے ذریعے اسی روز صبح صلوۃ الفجر کے بعد کراچی سے روانہ ہو کر راستہ اوپاؤڈ، ترنہ، لاہور ۹ ستمبر کو عصر کے وقت کابل پور موسیٰ (انک) پہنچا جہاں مقامی ساتھی اجمل خان صاحب کے ہاں درس قرآن اور سوال و جواب کا پروگرام ہوا جس میں مقامی ساتھیوں کے علاوہ اور لوگوں نے بھی شرکت کی۔

کابل پور موسیٰ میں پروگرام کے بعد رات دس بجے خوشنگی کی طرف روانگی ہوئی جہاں ۱۵ ستمبر بروز جمعہ کا پروگرام طے تھا۔ خوشنگی میں صلوۃ الجحد کی ادائیگی کے علاوہ صبح سے لیکر رات تک بھرپور پروگرام رہا جس میں درس قرآن و حدیث، اصول تجوید، قسم القرآن، یاہی تعارف اور سوال و جواب شامل تھے۔

۱۱ ستمبر کی صبح خوشنگی سے شوہرہ (سوات) کیلئے روانگی ہوئی۔ اس طرح خوشنگی کے بعد ۱۵ تا ۱۷ ستمبر کو صوبہ سرحد کے مختلف مقامات پر پروگرام ہوئے جن میں شوہرہ (ضلع سوات)، کتیاڑی و شعبان (ضلع دیر)، گڑھی عثمان خیل (درگئی)، مخیرانہ (ضلع مردان)، اور قاسم خیل باجوہ (ضلع صوابی) شامل تھے۔ ان مقامات پر درس قرآن و حدیث، یاہی تعارف، سوال و جواب اور مختلف تقاریر کے پروگرام ہوئے۔ علاوہ ازیں بعض مقامات مثلاً کتیاڑی اور مردان شہر وغیرہ میں دعوت الی

اللہ کا پروگرام بھی ہوا جس میں دعوتی لٹریچر بھی کافی تعداد میں تقسیم کیا گیا۔

صوبہ سرحد کے پروگرام کے بعد ۱۵ ستمبر کو مصر و مغرب کے ورمان سماجی مسجد توحید راولپنڈی پہنچے جہاں صلوٰۃ العشاء کے بعد تقریر اور سوال و جواب کا پروگرام ہوا۔

راولپنڈی میں مختصر پروگرام اور رات قیام کے بعد ۱۶ ستمبر کو راولا کوٹ آزاد کشمیر پہنچے جہاں دو دن کا پروگرام طے تھا۔ راولا کوٹ میں ۱۷ ستمبر کو خطاب و صلوٰۃ الجمعہ کے علاوہ تربیتی پروگرام بھی ہوا۔ جس میں درس اور مطالعہ قرآن و حدیث یا بھی تعارف سوال و جواب اور مختلف موضوعات پر تقریر شامل تھیں۔ علاوہ ازیں جمعہ کے دن راولا کوٹ شہر میں دعوت الی اللہ کا پروگرام ہوا۔

راولا کوٹ میں دو روزہ پروگرام کے بعد ۱۸ ستمبر کی صبح کراچی اور سرحد و راولپنڈی کے ساتھی برائے راولپنڈی واپس ہوئے جبکہ کچھ ساتھی امیر تنظیم کے ہمراہ میرپور کی طرف روانہ ہوئے جہاں مقامی ساتھیوں سے ملاقات اور مختصر پروگرام کے بعد رات مسجد توحید و ہندوستان پہنچے جہاں پر رات تقریر یا بھی تعارف سوال و جواب کا پروگرام ہوا۔ اگلے دن صبح درس قرآن و حدیث اور اصول توحید وغیرہ کا پروگرام ہوا۔

دھند میں ہونے والے پروگرام میں مضموناتی کے ساتھی بھی شریک ہوئے جو دھند سے ذرا فاصلے پر ایک دو سہرا مقام ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں مقامات آزاد کشمیر کی تحصیل کشمیر ضلع میرپور میں واقع ہیں۔ دھند کے مقام پر دو روزہ سرحد و آزاد کشمیر انتظام پذیر ہوا۔ اور اس طرح ۱۹ ستمبر کو ایچ دن کچھ ساتھی برائے لاہور واپس کراچی روانہ ہوئے جبکہ امیر تنظیم چند ساتھیوں کے ہمراہ پنجاب اور بلوچستان کے مختصر دورے کے پروگرام پر میانوالی کی طرف روانہ ہوئے۔

دورہ پنجاب و بلوچستان

سرحد و کشمیر کے دورے کے اختتام پر امیر تنظیم امیر صوبہ پنجاب حکیم محمد رمضان صاحب اور کراچی و پنجاب کے چند ساتھیوں کے ہمراہ ۱۹ ستمبر کو رات کھدیاں پہنچے جہاں درس قرآن اور سوال و جواب کا پروگرام ہوا۔ کھدیاں (میانوالی) میں مختصر پروگرام و قیام کے بعد ۲۰ ستمبر کو ملاوٹی (تحصیل چک ضلع ڈیرہ اسماعیل خان) میں ابو عیسیٰ صاحب کے ہاں مقامی مسجد میں پروگرام ہوا۔ بعد ازاں رات کو دریا خاں (بھکر) میں میر الحق صاحب کے ہاں تقریر اور سوال و جواب کا پروگرام ہوا۔ دریا خاں بھکر میں رات قیام کے بعد ۲۱ تا ۲۳ ستمبر صبح تک مختلف مقامات پر درس قرآن و حدیث اور سوال و جواب کے پروگرام ہوئے جن میں بہشتی ٹپ (تحصیل لاہور) جام پور پانچگاہ ڈیرہ غازی خاں اور تھانہ درابہ شامل تھے۔ بعد ازاں ۲۳ ستمبر کو کوڑی (بلوچستان) کی طرف روانگی ہوئی جہاں پر دو روزہ پروگرام طے تھا۔ ۲۳ ستمبر کو شام سے ۲۵ ستمبر کی صبح تک مسجد توحید کوڑی میں قیام رہا جس کے دوران درس قرآن و حدیث یا بھی تعارف اور سوال و جواب کے علاوہ خطاب و صلوٰۃ الجمعہ کی ادائیگی بھی شامل تھی۔

اس طرح سرحد و آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ پنجاب اور بلوچستان کے مختصر دورے کے اختتام پر ۲۵ ستمبر کو برائے تریہ (درجیم یار خاں) اور کھٹکوت (سندھ) کو واپس کراچی کیلئے روانگی ہوئی۔

یہ گناہات یہ ہے کہ پہلی دین تو اس پر صغیر بہندہ پاکستان میں کبھی آیا ہی نہیں وہ جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ لائے تھے اس کے آثار صحت جلد مٹ گئے۔ اس ملک میں تو توحید کے ماننے والوں کے بچائے ذات خداوندی کے ساتھ اتحاد کا عقیدہ رکھنے والے اہل طریقت نے قرآن و حدیث کے اسلام کو اپنے رنگ میں پیش کیا اور دینداری کے بعض ظواہر کے ذریعے اسے ایسا کیا فلان (CAMAULFLEGE) کیا کہ ایک عالم اس کے دامن میں آگیا۔ پھر خانقاہیں بنیں، باؤ ہوئی محفلیں گرم ہوئیں تبریں اونچی کی گئیں تہے وجود میں آئے، اور ٹرس و سولوں کی دھوم مچ گئی۔ بیشیا نیوں میں سجدہ ہائے تعلیمی اور حبیبوں میں ہندو پھلنے لگے قرآن و حدیث کی جگہ منویات و مکتوبات ارادت نے لے لی۔ حضرت فاطی اللہ ہو کر کبریا کی سنگھان من پر پڑ گئے اور اپنے پیچھے قیامت کے لیے خدائی کی ایک گدی اور گرد دھاری کی ایک سیڑی چھوڑ گئے۔ پھر کہیں جا کر اسلام کی شوکت پارہ پارہ ہوئی۔ عصمتوں کے کفنوں کے تار ہوا میں بکھرے۔ ٹونہالوں کے گرم و سیال خون کو دھرتی نے چوسا اور گل رنگ بنی۔ بستیوں سے دھواں اٹھا اور کھیتوں میں آگ لگی۔ سبائی فتنہ گروں نے یقینی کامیابی کی خوشی میں قبضے لگائے بالآخر اس اتحادی دین کی فتح اور اپنی ناکامی پر اسلام کا دمکا ہوا چہرہ اُتر گیا۔

دنیا والے زمانہ محال کے یہودی دماغ پر عیش عیش کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے سائنس کے کلیات و بیانات تک کو زیر و زبر کر ڈالا۔ اور اپنے ایک سادہ سے فارمولے کے ذریعہ ثابت کر دکھایا کہ سائنس والوں کا صدیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ مادہ ناقابل تلف ہے اور یہ کہ مادہ ہم حال مادہ ہی ہے گا تو انانی میں تبدیل ہو جائے ممکن نہیں۔ اس خبر من یہودی نے ثابت کر دکھایا کہ مادہ کثرت ہو کر توانائی کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور یہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ سائنس کے لحاظ سے مادہ کی بربادی ممکن نہیں ہے اس لیے کائنات کو برباد ہونا، اور قیامت کا آنا بھی امر محال ہے یہ بات باقی نہ رہی اور سائنس کے لحاظ سے بھی قیامت کا وقوع کائنات کے دائرہ میں آگیا۔

شروع شروع میں اس بات کو طے میں تا مل ہوتا رہا لیکن جب جاپان کے دو شہروں نے صفحہ ہستی سے مٹ کر اس کی صداقت کی گواہی دے دی تو دنیا والوں کو مانے بغیر چارہ نہ رہا۔

کس قدر سادہ تھی اس خبر من یہودی سائنسدان کی مساوات (EQUATION) $E=MC^2$ (یا) $E=mc^2$ (نصف سے توانائی، م سے وزن مادہ اور س سے مراد مقدار روشنی)

تھیں جیسا کہ دنیا پر کہ اس نے تیرہ سو ارب میں پہلے گزے ہوئے اس یعنی یہودی کی کچھ قدر نہ کی جس نے اس سے زیادہ سادہ مساوات کے ذریعہ دو شہر نہیں دو عالم تہ و بالا کر ڈالے اور قرآن و حدیث کے منطیلے کے لیے ایک ایسے اتحادی دین کی داغ بیل ڈالی جس نے عقوڈ سے ہی عرصہ بعد مکمل تسلیم اور یورپی سرفرازی حاصل کر کے قرآن و حدیث کو راستہ روک دیا۔ وہ سادہ تر مساوات یوں تھی: رخ، پ آ یعنی خدائی، پیر کامل، اتحاد و تلافی۔ پھر اس آفاق فارمولے کے ذریعے وہ بزرگ و برتر ذاتیں عالم واقعہ میں نمودار ہوئیں جن کی آج دھوم مچی ہوئی ہے۔ دوسرے علم انہوں نے سب سے کبھی خدائی کی دیو سری الخیر کی اور کبھی بندگی کے درد بھر میں وہ مبتلا رہے۔

(ما تودہ۔ ایمان خاص قسط اول)

حدیث بخاری

..... ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور کی دو پٹھونوں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا۔ پوچھتے والے نے کہا کہ چالیس سال کا وقفہ؟ ابوہریرہ نے جواب دیا نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہنے والے نے کہا چالیس مہینوں کا وقفہ، کہا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پوچھتے والے نے پھر کہا کہ کیا چالیس سال کا وقفہ۔ ابوہریرہ نے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا (لیکن اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ) اس وقفہ کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے گا اور لوگ اس طرح اُگ پڑیں گے جیسے سبزہ آگیا ہے انسان کے جسم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو برباد نہ ہو جائے سوائے ایک ٹڈی ”عَجَبُ الذَّب“ کے، اور اسی سے جسم انسانی کو پھر بہت پایا جائے گا۔ (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۵۳)

- قرآن کی طرح بخاری کی یہ حدیث بھی یہی بیان کرتی ہے کہ دنیاوی جسم کو مٹی کھالیتی ہے سوائے قلب الذہن کے، جس پر قیامت کے دن دوبارہ جسم عفری کی بنیاد رکھی جائے گی اور پھر اُسے میدانِ حشر میں فیصلہ کیلئے سزا دیا جائے گا۔
- قرآن و حدیث کے فیصلے کے مطابق جب قیامت سے پہلے دنیاوی قبر میں اس جسم عفری میں روح نہیں آتی تو پھر.....
- اس دنیاوی قبر میں سوال و جواب کیسا؟
- پھر مردے کا احساسِ راحت و الم کیونکر؟
- اصل بات تو یہ ہے..... جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کو حسبِ حیثیت عالمِ برزخ میں جسم دیا جاتا ہے جس سے سوال و جواب ہوتا ہے اور اس پر عذاب و راحت کا دور گزرتا ہے۔
- اور یہی اصل قبر ہے۔